

वैदिक साहित्य में रुद्र

Rudra in Vedic Literature

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
की
डी० फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्त्री
श्रीमती उमाराणी त्रिवेदी

निर्देशक
डॉ० चन्द्रभूषण मिश्र
प्रवक्ता संस्कृत विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

संस्कृत पालि प्राकृत विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद
१९६३

पुरोवाक्

भारतीय संस्कृति ने अपना सर्वस्व वेदों से प्राप्त किया था । वैदिक ऋषियों ने लोककल्याणार्थ जिस धर्म की व्याख्या की थी उसका मूल लक्ष्य था तत्त्वमीमांसा की ओर जनसाधारण को प्रवृत्त करना । उनके आध्यात्मिक विचारों एवं कल्पनाओं में जो सत्य छिपा हुआ था उसका स्वरूप सहिष्णु एवं कल्याणकारी था । सम्भवतः यही कारण था कि वैदिक धर्मदर्शन के प्रति मेरी जिज्ञासा प्रारम्भ से ही थी, किन्तु मात्र केवल जिज्ञासा होने से ही किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती, अपितु उसके लिए सुयोग्य गुरु कृपा आवश्यक है । इस शोध प्रबन्ध में इस रूप में प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण श्रेय श्रेष्ठ गुरुवर्य और मार्गदर्शक डॉ० श्री चन्द्रभूषण मिश्र जी को है । जिनके सुयोग्य मार्गदर्शन और सद्बुद्धयतापूर्ण व्यवहार के कारण यह दुरूह कार्य सम्पादित हो सका ।

" बुद्धोऽपि तनुते ताव तेजस् तेजस्वि सद्गतः ।

अर्थ: सम्पद्यते पश्च - दपिदृढनधुतिम् । ।

इस शोध प्रबन्ध के विषय में समय-समय पर महत्त्वपूर्ण सत्पराभार्षा के लिये पं० तारुणीश झा महोदय एवं डॉ० श्री कृष्णानन्द पाण्डेय जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ । अन्त में इस शोध प्रबन्ध के टंककर्ता श्री विनोद कुमार द्विवेदी एवं उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्के सहयोग के कारण शोध प्रबन्ध पूर्ण करने में मुझे सहायता मिली ।

॥ श्रीमती उमा रानी द्विवेदी ॥
शोधच्छात्रा

अनुक्रम पिका

=====

पृष्ठ संख्या

1. प्रथमोऽध्यायः-

1-49

वेद तथा परकीर्ति वाङ्मय में निहित रुद्र का सामान्य स्वरूप

2. द्वितीयोऽध्यायः-

50-94

1. रुद्र एवं शिव की अभिन्नता

2. शिव का प्रपञ्च रूप

3. शिव अथवा रुद्र की सर्वोत्तमता

3. तृतीयोऽध्यायः-

95-131

रुद्र की सर्वव्यापकता और उसकी उपासना का आध्यात्मिक महत्त्व

4. चतुर्थोऽध्यायः -

132-174

वैदिक वाङ्मय में निहित सृष्टि प्रक्रिया तथा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की एकात्मता

5. पञ्चमोऽध्यायः-

175-222

वेदोक्त शिव अथवा रुद्र का कल्याणकारी स्वरूप तथा उनकी शक्ति

6. षष्ठमोऽध्यायः-

223-269

वेदों में एक और अनेक रुद्र का तात्त्विक विमर्श

अनुक्रम पिका

=====

पृष्ठ संख्या

1• प्रथमो 5ध्यायः-

1-49

वेद तथा परवर्ती वाङ्मय में निहित रुद्र का सामान्य स्वरूप

2• द्वितीयो 5ध्यायः-

50-94

1• रुद्र एवं शिव की अभिन्नता

2• शिव का प्रपञ्च रूप

3• शिव अथवा रुद्र की सर्वोत्तमता

3• तृतीयो 5ध्यायः-

95-131

रुद्र की सर्वव्यापकता और उसकी उपासना का आध्यात्मिक महत्त्व

4• चतुर्थो 5ध्यायः -

132-174

वैदिक वाङ्मय में निहित सृष्टि प्रक्रिया तथा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की एकात्मता

5• पञ्चमो 5ध्यायः-

175-222•

वेदोक्त शिव अथवा रुद्र का कल्याणकारी स्वरूप तथा उनकी शक्ति

6• षष्ठमो 5ध्यायः-

223-269

वेदों में एक और जनेक रुद्र का तान्त्रिक विमर्श

7• सप्तमोऽध्यायः -

270-308

वेदोक्त रुद्र अथवा शिवतत्त्व का पौराणिक वाङ्मय
परप्रभाव

8• अष्टमोऽध्यायः-

309-378

वेदोक्त रुद्र तत्त्व का परवर्ती संस्कृत साहित्य पर
प्रभाव

भूमिका

वेद विश्ववाङ्मय की अमूल्य निधि है। हमारा धर्म दर्शन आचार-विचार नीति-रीति सभी वेदानुसिक्त है। समस्त वेद धर्म का मूल है, धर्म-ज्ञान वेद से ही हो सकता है, मन्वादि धर्मशास्त्र वेदोक्त धर्म का ही विधान करते हैं। वेद के ज्ञान के बिना आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता तथा इसके अभाव में सर्वदुःखात्यन्तनिवृत्तिरूप मोक्ष भी नहीं मिल सकता। इसी लिये कहा भी गया है -

" तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति

नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय ॥ "

वैदिक धर्म दर्शन के अनुसार- इस समस्त जगत् को अग्निसेमात्मक माना जाता है- " अग्निसेमात्मकं जगत् " इस सृष्टि का निर्माण इन्हीं दो तत्त्वों के संयोग से हुआ और इन्हीं के प्रभाव से वह स्थिर भी है। यद्यपि कहीं कहीं उपनिषदों में रयि और प्राण से चराचर जगत् की उत्पत्ति स्वीकार की गयी है, परन्तु वस्तुतः वह रयि ही सोम है। और प्राण ही अग्नि है। अग्नि ही पदार्थ भी प्राण स्वस्व ही है। ये प्राण कई प्रकार के होते हैं। इन सभी प्राणों को "देवता" शब्द से किञ्चित् किया जाता है। इन सभी देवताओं में रूद्र का अपना एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि " अग्निर्वै सुवा देवताः " के अनुसार " प्राणरूप देवों के लिये सामान्य शब्द अग्नि है और अग्नि को भी रूद्र ही कहा गया है। "

वैदिक धर्म-दर्शन में रूद्र अथवा शिव के वास्तविक स्वरूप का जो वर्णन

मिलता है उस पर सूक्ष्म दृष्टिकोण से विचार करने पर हम इस निर्णय पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि रुद्र ही महादेव हैं और अग्नि ही रुद्र है ।

सौम्य एवं उग्र स्वरूपों से युक्त ये रुद्रदेव अतिशय कृपालु एवं संहारक क्षमता से युक्त हैं । भयङ्कर आयुधों से सुसज्जित होते हुये भी इन्होंने नाभा-नेदिष्ठ के यज्ञ में उपस्थित होकर उन्हें परम ऐश्वर्य प्रदान किया ।

ऋग्वेद के मत में रुद्र मित्र तथा वरुण के साथ मिलकर संसार को गतिमान व चेतनाशील करते हैं । रुद्र सेनापति हैं, यज्ञपति है, जलाशयों के पति है अथवा जलाव नामक ओषधि के पति हैं । उज्ज्वल वर्ण रुद्र सूर्य स्वर्ण के सदृश दीप्तिमान हैं । देवों को धनवान बनाने वाला वसु भी रुद्र ही है ।

यद्यपि संस्कृत साहित्य में रुद्र के स्वरूप एवं उसकी महत्ता के संन्दर्भ में पर्याप्त कार्य हुआ है फिर भी वेदोक्त रुद्र तत्त्व का परवर्ती भारतीय धर्म-दर्शन पर प्रभाव एवं उसकी तात्त्विक मीमांसा का अभाव सा परिलक्षित होता है । इस दृष्टि से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध वैदिक रुद्रतत्त्व के उपेक्षित किन्तु महत्वपूर्ण अन्तराल की पूर्ति करेगा ऐसी मेरी आशा है ।

वेदोक्त रुद्रतत्त्व के मीमांसा की दृष्टि से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध अष्टा-ध्यायों में विभाजित है । प्रथम अध्याय में वेद तथा परवर्ती भारतीय वाङ्मय में निहित रुद्र के सामान्य स्वरूप का विवेचन किया गया है और यह बताया गया है कि सृष्टि के आदि में सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा को वेदस्पी शब्द का उपदेश करने वाले और उसके प्रभाव का दिग्दर्शन कराने वाले रुद्र ही हैं ।

चतुर्थ अध्याय में वैदिक वाङ्मय में निहित सृष्टिप्रक्रिया तथा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की एकात्मता का निरूपण किया गया है और यह बताया गया है कि जिस प्रकार एक ही निराकार अव्यक्त रूप परब्रह्म प्रपञ्च अकार उकार और मकाररूपहोकर साकारभाव को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार एक ही के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन रूप हो जाते हैं ।

" प्रजापतिश्चरति गर्भे तस्मैवितानि विश्वा ॥ "

॥ यजुर्वेद ॥

पञ्चम अध्याय में वेदोक्त शिव अथवा रुद्र के कल्याणकारी स्वरूप तथा उनकी शक्तियों का वर्णन है । इस अध्याय में इस तथ्य का सुन्दर निदर्शन है कि जिस प्रकार घर का गृहपति परिवार के सदस्यों को अच्छे आचरण के लिये प्रोत्साहित और दुराचरण के लिये दण्डित करता है उसी प्रकार ये रुद्रदेव भी सम्पूर्ण जगत् को समान दृष्टि से देखते हुये सदाचारी को पुरस्कृत और दुराचारी को दण्डित करते हैं । इसी लिये आत्मसमर्पण की भावना से रुद्र की अर्चना करने वाला कभी भी दुःख का भागी नहीं बनता है ।

" अनाप्ता ये वः - - - तद् वः एतत् पुरोदधे " ।

॥ अथर्ववेद ॥

षष्ठ अध्याय में वेदों में वर्णित एक और अनेक रुद्र की परिकल्पना का तात्त्विक विमर्श किया गया है और यह प्रतिपादित किया गया है कि वह परात्पर अक्षर पुरुष महेश्वर कार्य और कारण दोनों से परे है। वह न जगत् है और न जगत्कर्ता, हा, जगत् और जगत्कर्ता दोनों का आलम्बन अवश्य है । वस्तुतः वह एक ही है लेकिन अनेक रूपों में प्रकट होता है ।

सप्तम अध्याय में वेदोक्त रुद्र अथवा शिव तत्त्व का पौराणिक वाङ्मय पर प्रभाव का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि मोक्ष के अभिलाषी जनो के एक मात्र उपास्य देव श्री शिव ही है ।

" तीर्थ- तीर्थे निर्मले ब्रह्मवन्द्यं---- बोधे बोधे भास्ते चन्द्रचूडः ।। "

॥ भागवत ॥

अष्टम अध्याय में वेदोक्त रुद्र तत्त्व की परवर्ती भारतीय संस्कृति एवं धर्म दर्शन पर प्रभाव का निदर्शन किया गया है । इस अध्याय के अनुसार भगवान् शिव विराट अस्तित्व के प्रतीक है । ब्रह्माण्ड के कप- कप में शिव का अप्रत्यक्ष नर्तन चल रहा है सभी जीव उनके इस नर्तन से सम्मोहित है, उसके पाश में बद्ध है । इस बन्धन से मुक्ति शिव तत्त्व के ज्ञान से ही सम्भव है क्योंकि शिव तत्त्व की प्राप्ति न तो स्व से होती है अ न भोग से अपितु इनकी प्राप्ति तप से होती है । शिव की इस महत्ता को ध्यान में रखकर ही माँ पार्वती ने उनकी प्राप्ति के लिये तप के द्वारा आत्म समाधि लगाना निश्चित किया क्योंकि समाधि की पूर्णता ही शिव तत्त्व की प्राप्ति है ।

इमेष सा - - - - - प्रेमपतिश्च तावदाः ।

(कुमारसम्भवम् 3/58)

वेद विश्वाङ्मय की अमूल्य निधि है । हमारा धर्म दर्शन आचार-
विचार नीति- रीति सभी कुछ वेदानुसिद्ध है । वेदों में धर्म और ब्रह्म
का ही निरूपण है । " वेदोऽखिलो धर्ममूलम् " और गीता में लिखा है-
वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः " दोनों का ही तात्पर्य है कि समस्त वेद धर्म का
मूल है । धर्म ज्ञान वेद से ही हो सकता है । मन्वादि धर्मशास्त्र वेदोक्त
धर्म का ही विधान करते हैं । समस्त वेदों के द्वारा आत्मा अथवा ब्रह्म
ही वेद्य है । बिना वेदज्ञान के आत्म-ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो
सकता तथा इसके अभाव में सर्वदुःखात्यन्त निवृत्तिरूप मोक्ष भी नहीं मिल
सकता ॥ इसीलिये कहा भी गया है-

" तमेव त्रिदित्वा अतिमृत्युमेति ।

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ "

वैदिक सिद्धान्त के अनुसार इस समस्त ब्रह्माण्ड को अग्निसोमा-
त्मक माना जाता है । " अग्निसोमात्मकं जगत् " इस सृष्टि की उत्पत्ति
इन्हीं दो तत्वों से हुई है एवं इन्हीं के प्रभाव से वह स्थिर भी है । कहीं
कहीं उपनिषदों में रयि और प्राण से चराचर जगत् की उत्पत्ति कही है,
वरुतः रयि ही सोम है और प्राण ही अग्नि है । ऋगादि पदार्थ भी
प्राण स्वरूप ही है, तभी तो त्रयीमय सूर्य को उदित होता हुआ देखकर
ऋषि कहता है- " प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः " अर्थात् प्रजाओं का प्राण
रूप यह सूर्य उदित हो रहा है । ये प्राण भी कई प्रकार के होते हैं जैसे-

ऋषि प्राण, पितृप्राण, देव प्राण, असुर प्राण आदि । ऋषिप्राणों से ही पितृप्राण उद्भूत होता है और पितृप्राण से देव प्राण तथा देव प्राण से निखिल जगत् की उत्पत्ति होती है । मनु ने भी इसी क्रम को पृष्टि की है-

" ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देववानवाः ।

देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ "

वैदिक सिद्धान्त के अनुसार इन समस्त प्राणों को " देवता " शब्द से विभूषित किया जाता है ।

" जायमानो हि सर्व आभ्यो देवताभ्यो जायते "

इत्यादि श्रुति में जगदुत्पादक ऋष्यादि प्राणों को देवता कहा गया है । इन देवताओं में रुद्र का अपना एक विशिष्ट स्थान है । क्योंकि " अग्नि-र्वै स्वा देवताः " के अनुसार प्राण स्य देवों के लिये सामान्य शब्द अग्नि है और अग्नि को भी रुद्र ही कहा गया है ।

ऋग्वेद रिक्त रुद्र की निरुक्ति इस प्रकार की गयी है -

1. ऋ० 2०1०7 तथा 1०27०10

" रुद्रो रौतीति स्तो रोस्यमाषौ ।
द्रवतीति वा रोदयसेवा । "

अर्थात् जो रुदन करे रूलाये, रोउ शब्द करे या मेघों को पिघलाकर
उनसे जल की वृष्टि करवाये वह रुद्र है । सायणाचार्य जी ने रुद्र शब्द का
अर्थ परमेश्वर किया है ।

¹
" रुद्रस्य परमेश्वरः " ॥ ३० ॥

²
" रुद्र संहस्ता देवः " ॥ अथर्व० ॥

³
" जगत्प्रजापता सर्वं जगदनुप्रविष्टः रुद्रः " ॥ अथर्व० ॥

⁴
" रुद्रः परमेश्वरः " ॥ अथर्व० ॥

वस्तुतः वेदों में रुद्र अथवा शिघ के वास्तविक स्वल्प का जो
वर्णन मिलता है उस पर क्लृप्त दृष्टिकोण से विचार करने पर हम इस
निर्णय पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि रुद्र ही महादेव हैं और अग्नि
ही रुद्र है ।

1. ३० 7•28•7

2. अथर्व० 1•19•3

3. अथर्व० ७•92•1

4. अथर्व० 11•2•3

" त्वमग्ने रुद्रो असुरो महादिवस्त्वम्

शर्धो मास्तं वृक्ष ईशिषे ।

त्वं वातैरस्यैर्यासि शंगयस्त्वम्

पूषा विधतः पातिसि नृत्मना ॥ १००॥

ऋग्वेद में रुद्र के स्वल्प और इनके दैहिक गुणों का वर्णन करते हुये कहा गया है कि ये रुद्रदेव सुदृढ़ शरीर वाले और दृढ़ भुजाओं से युक्त हैं¹ । इनके अधरोष्ठ अतिशय सुन्दर हैं² । इनके केश-पूषण की तरह वेणीयुक्त हैं³ । ये प्रखर सूर्य की भाँति अतितेजस्वी और स्वर्ण की भाँति प्रदीप्त हैं⁴ । सुवर्णालिङ्कारों से सज्जित ये रुद्र विविध रङ्गों वाले कण्ठहार को धारण करते हैं⁵ । इनके अन्य गुणों का वर्णन मिनता है । जिसके अनुसार सहस्र मेत्र हैं⁶ । ये चर्मविष्टत और पर्वतों में रहने वाले हैं⁷ ।

-
1. ऋ0 2.33.6
 2. ऋ0 2.33.5
 3. ऋ0 1.114.1-5
 4. ऋ0 1.43.5
 5. ऋ0 2.33.4
 6. अथर्व0 11.2.2-7
 7. वट0 16.2.4

ये मस्त्रों के जनक है¹। इन्होंने ही मस्त्रों को पृथिन के उज्ज्वल पयो धर से उत्पन्न किया था। यहाँ यह तथ्य द्रष्टव्य है कि जहाँ रुद्र को मस्त्रों का पिता कहकर उनके साथ इनके अभिन्नता का वर्णन किया गया है, वहीं मस्त्रों के कृत्यों के साथ रुद्र की किसी भी प्रकार सम्बद्धता से इन्कार किया गया है।

ऋग्वेद में रुद्र के युद्ध के आयुधों का भी वर्णन मिलता है। एक बार इन्हें अपने हाथ में वज्र धारण करते दृये कहा गया है²। आकाश में प्रतिष्ठित इनका विद्वत् शर- पृथिवी को पार करता है³। साधारणतया इन्हें एक धनुष और ऐसे वापों से सुसज्जित बताया गया है जो शक्ति-शाली और शीघ्रगामी है⁴। इन्हें कृशानु तथा धनुर्धरों के साथ आवाहन किया गया है⁵। ऋग्वेद में वर्णित रुद्र के धनुर्धर होने की कल्पना तथा इन्द्र की एक रथारूढ धनुर्धर होने की कल्पना में साम्य प्रतीत होता है। सुक्रम अथ से देखने पर इन्द्र का यह वर्णन रुद्रपरक ही प्रतीत होता है⁶।

1. ऋ0 1.114.6-9 तथा 2.34.2

2. ऋ0 2.33.3

3. ऋ0 7.46.3

4. ऋ0 2.33.10-11, ऋ0 5.42.11, ऋ0 10.125.9 और 7.46.1

5. ऋ0 10.64.8

6. ऋ0 6.20.9 तथा 2.33.11

" वभ्रु शक्रेभिः पिपिपिषे हिरण्यैः "

॥ ॐ 2.33.3॥

वस्तुतः वैदिक वाङ्मय में स्त्र का जो वर्णन मिलता है वह बहु आयामी है। ऋग्वेद में स्त्र को भयंकर तथा हिंसक पशु की भाँति विनाशक कहा गया है¹। ये आकाश के अरूब अर्थात् वाराह²। ये स्त्र देव महान शक्तिशाली, बलवानों में बलवानतम, अधृष्य तथा शक्ति में अद्वितीय³ है। ये द्रुतगामी, क्षिप्र और युवा है⁴। ये आकाश के महान असुर तथा आत्मवेभव तम्पन्न है⁵। ये योद्धाओं पर शासन करते है⁶। ये स्त्र देव अपने नियमों तथा सार्वभौमिक आधिपत्य द्वारा देवों और मनुष्यों के कर्मों से अवगत है⁷। ये जल धाराओं को पृथ्वी पर प्रवाहित

-
1. ॐ 2.33. तथा 10.126.5
 2. ॐ 1.114.5
 3. ॐ 033.6.8-15 तथा 6.10.4. 2.33.10
 4. ॐ 2.33.1 तथा 5.60.5 और 6.49.10
 5. ॐ 4.42.11
 6. 1.129.2 तथा 10.92.9
 7. ॐ 7.46.2

कराते हैं तथा अपने गर्जन द्वारा सभी वस्तुओं को आर्द्र करते हैं¹। ये रूद्रदेव भयङ्कर होने के साथ साथ मेघावी और अतिशय दयालु भी हैं²। इन्हें सरलता से इनके उपासक आहुत कर प्रसन्न कर लेते हैं³। ये कल्याण करने वाले "शिव" है। रूद्र की यह "शिव" उपाधि अथर्ववेद के समय तक भी किसी अन्य देवता की विशिष्टता नहीं बन सकी है।

इस महादेव रूद्र के दो स्वरूप हैं-

1. सौम्य
2. उग्र

"स्थिरेभिरङ्गैः पूरुष्य उग्रः।"

यजुर्वेद के मत में रूद्र शब्द का अर्थ है महान और प्रशस्य। इसका दूसरा अर्थ है भयङ्कर यथा-

"नमः उग्राय च भीमाय च"⁴

वस्तुतः रूद्र के लिये प्रयुक्त रूद्र शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ क्यों कि रूद्र भाष्य में लिखा है-

1. ऋ0 12.92.5
2. ऋ0 2.33.7 तथा 6.49.10
3. ऋ0 2.33.9
4. यजुर्वेद रूद्राध्याय मन्त्र सं० 40

" उग्राः श्रेष्ठः, उत्पूवादि गमेरुद्गच्छतीत्यस्मिन्नर्थे " अग्नेन्द्राग्राः " इति उणादि सूत्रेण " रन् प्रत्ययः " अतएव उग्राऽरुद्राऽऽर्हं सजतिषु भूयासम् इति मन्त्रे जातिश्रेष्ठ्यप्रशंसाविषये स्वस्मिन् " उग्रा " शब्दः प्रयुक्तः । सर्वं श्रेष्ठ-स्मत्त्वस्य विश्वाधिकत्वं सिद्धयति । भीमो भयङ्करः भीषाऽस्माद्भातः पवते इति श्रुतेः । सथा च महानुभावानिन्द्राग्न्यादीन् प्रत्यापि भयङ्करत्वेन तन्नियन्तुर्भगवतः सर्वोत्तमत्वमिति भावः इत्यादिः ।

ऋग्वेद के रुद्र अभिमानो देव होते हुये भी दैत्यों की भांति सर्वथा मात्सर्यपूर्ण नहीं है । ये देवताओं के क्रोध अथवा उनके द्वारा उत्पन्न किये गये संकटों से अपने उपासकों की रक्षा भी करते हैं¹ । ये रुद्रदेव मात्र विपत्ति रक्षक ही नहीं प्रत्युत प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को ऐश्वर्य भी प्रदान करते हैं² । सम्भवतः इसी लिये तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों ने मनुष्यों तथा पशुओं के कल्याण के लिये इनका आवाहन किया है । रुद्रदेव की उपशामक शक्ति का ऋग्वेद में अनेक बार वर्णन आया है । ये उपचार प्रदान करते हैं तथा सभी उपचारों के नायक भी हैं⁴ । इनके पास सहस्रत्रौ

1. ऋग्वेद 1.114.4 तथा 2.33.7

2. ऋग्वेद 1.114.1-2 तथा 2.33.9

3. ऋग्वेद 1.43.9

4. ऋग्वेद 2.33.12 तथा 5.42.11

उपचार¹ है। ये चुने हुये उपचार स्वयं अपने हाथ में लेकर चलते हैं²। इनका हाथ विपत्तियों का शामक तथा इनके स्तोत्रों के समृद्धि को बढ़ाने वाला है³। ये रुद्रदेव अपने उपचारों द्वारा अपने स्तोत्रों के स्वस्थ, प्रसन्न और निरोग रखते हैं, क्यों कि ये तो चिकित्सकों में भी श्रेष्ठतम चिकित्सक⁴ हैं। इन रुद्रदेव के श्रेष्ठ और शुभ उपचारों से इनके स्तोत्रा शतशीत शत्रुओं तक जीने की अभिलाषा रखते हैं⁵। ये रुद्रदेव अपने स्तोत्रों की सन्तानों के सम्पूर्ण व्याधियों को दूर कर देते हैं⁶।

⁷ ऋग्वेद के अनुसार रुद्र भयङ्कर हैं। परन्तु अतिशय कृपालु एवं भोले हैं। इसीलिए इनके लिये "मीढवस" अर्थात् उपकारी शब्द का प्रयोग किया गया है। नाभानेदिष्ठ के यज्ञ में रुद्र कृष्ण वसन परिधान करके आये। उनके हस्त में खड्ग था और यज्ञ वेदी पर आकर उन्होंने घोर गर्जन

-
1. ऋग्वेद 7.46.3
 2. ऋ01.114.5
 3. ऋ02.33.7
 4. ऋ0 2.33.4
 5. ऋ0 2.33.2
 6. ऋ0 7.46.2
 7. 1.114.3

किया । परन्तु रुद्र का वह रूप संहारक नहीं था । उन्होने प्रसन्नता-पूर्वक नाभानेदिष्ठ को अखिल ऐश्वर्य प्रदान कर दिया । यह रुद्र की परम कृपालुता एवं सद्गुणता का ही प्रतीक था कि उग्र आयुधों एवं भयङ्कर वर्णन युक्त होते हुये भी उन्होने अपनी महानता का प्रत्यक्ष सङ्केत नाभानेदिष्ठ के यज्ञ में दिया ।

पाश्चात्य विद्वान् मैकडानल रुद्र को विद्युत् का देवता मानते हैं ।

" नमो विद्युताय ¹ ॥ रुद्राध्याय ॥

"नमस्ते अस्तु विद्युते ² " ॥ यजु० ॥

श्रीउर ॥ *Shraeder* ॥ " रुद्र " का अर्थ प्रेतगण कानेता मानते हैं, परन्तु यह अर्थ समीचीन नहीं जानपड़ता क्यों कि यजुर्वेद ³ स्वयं ही कहता है-

" प्रेत प्रकर्षेण गच्छत । सेनानायक इन्द्रस्य रुद्रः । " ॥ यजु० ॥

1. रुद्राध्याय मं० सं० 39

2. यजु० 36-121

3. यजु० 17.46

प्र० उपसर्गपूर्वक गत्यर्थ " द्रष्" धातु के भूतकृदन्तरूप " द्रत" शब्द से प्रेत शब्द निष्पन्न होता है । इसप्रकार इस लोक से गया हुआ प्राणी "प्रेत" कहलाता है । इस प्राणी का नियमकृत्तयिम है और यमदेव का अधिपति रूद्र है ¹ ।

" नमो याम्याय पापिना' नरकार्त्विदाता रूद्रः ।" ॥ यजु० ॥
रूद्र शब्द "द्रापि" अर्थ में भी आता है ² ।

आचार्य शङ्कराचार्य जी के अनुसार पापियों की दूर्गति करने वाले और नरक देने वाले रूद्र हैं ।

" द्रा" शब्दः कृत्स्नवाची, कृत्स्ना', गतिमापयतीति द्रापिः, पाप-
कारिणः, कृत्स्ना' गतिं नयतीत्यर्थः । ॥ श०भा०॥

गीता में श्री हरि स्वयं श्री मुख से कहते हैं -

यजु० 16/33

2• यजु० 16/47

तानर्हं द्विक्तः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।

क्षिमाभ्यजस्रमशुमानासुरीष्वेव योनिषु ॥

विलेखाण्ट¹ Hillebrandt § § 16:19¹ महोदय " रुद्र " शब्द का अभिप्राय उष्ण कटिबन्ध की गमीं बतलाते हैं । यथा-

" आतप्याय च नमः " । § यजु⁰ §

" आतप " धूपस्वरूप रुद्र को नमस्कार है ।

सुव्याय नमः² § यजु⁰ §

महाप्रलय की अग्नि में विराजमान रुद्र को नमस्कार है ।

" नमस्ताम्राय नमः " ³ § यजु⁰ §

विण्टर निदस³ Winbarnitz § के मंत्र में रुद्र डाकिनी शास्त्र के देवता है । लेकिन भूत प्रेत पिशाच आदि के मलिन मंत्रों के देवता रुद्र नहीं है । परन्तु आतिस्क भारतीय परम्परा के मत में मूलाधार चक्र में

1. यजु⁰ 16/38

2. यजु⁰ 16/45

3. यजु⁰ 16/35

"कूडलिनी" "सुवृन्ना" को वेष्टित क्रिये द्ये हैं और मूलाधार की अधिष्ठात्री शक्ति का नाम भी "आकिनी" शक्ति है। इस शक्ति का स्वामी महेश्वर है। इस चक्र में अध्ययन करने से योगीजन संसार से मुक्ति पा जाते हैं। अतः रुद्र योगशास्त्र के अधिष्ठातृ देवता हैं। योगी-जन उन्हीं की आराधना कर अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति करते हैं।

"पिशल" और "ग्रासमैत्र" ने रुद्र शब्द का अर्थ प्रकाश किया है। "आसावादित्यो ब्रह्म" अर्थात् यह आदित्य, सूर्य ब्रह्म है। सूर्य त्प रुद्र की उपासना से उपासक परम कल्याण का भागी बनता है तथा पुत्रप्राप्ति की सिद्धि होती है। आचार्य शङ्कर ने अपने भाष्य में रुद्र के इस स्वरूप का अत्यन्त तात्त्विक विश्लेषण किया है उनके अनुसार-

"उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिध्यायसु कूर्वन् ब्राह्मणो विद्वान-
स्मरन् भद्रमश्नुते। अतोऽनायासेनैवात्थिलपुरुषार्थप्रदः परमेश्वर एव उपास्यः।
॥शांभा०॥

अथर्वशिखोपनिषद् भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है।

1. अथर्वशिखोपनिषद् 2.3.5

" सर्वे-योन्तः स्थानेभ्योः ध्येयः प्रदीपवत्प्रकाशयतीति प्रकाशः"।

अर्थात् सभी के हृदय में ध्यान करने योग्य होने से रुद्र प्रकाश
 ॥ ज्योतिः ॥ स्वस्व है। गीता भी इसी तथ्य की वृष्टि करती प्रतीत
 होती है -

" ज्योतिषा¹ रविरशमां च "

निरुक्तकार यास्क " रुद्र " शब्द से वर्षा और पवन का देवता
 यह अर्थ लेते हैं।

" नमो वर्षाय " ॥ यजुः ॥²

वर्षास्म रुद्र को नमस्कार है। गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से
 यही कहा है कि " मैं ही वृष्टि को रोक्ता हूँ और मैं ही मेघरूप से वृष्टि
 करता हूँ।

" अहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च " ॥ गीता ॥

अथर्ववेद में रुद्र की स्तुति करते हुये ऋषि कहता है कि " हे जल
 से चिकित्सा करने वाले, नीलशिखावाले पुरुषार्थी रुद्र तुम प्रत्येक प्रश्न के

1. श्रीमद्भागवतगीता 10-21

2. यजुः 13/39

प्रति, प्रतिवादीको जीत लो तथा प्रतिपदी को अशुभ कर दो । यहाँ ओषधिरूप में रुद्र की अर्चना की गयी है¹ ।

" रुद्रप्लास्येभ्यो नीलशिखरकर्मकृत् ।

प्राशं प्रतिपाशो- जत्यरसान्कृण्वोषधे ॥ "

ये रुद्रदेव ही अग्नि में जलों में ओषधी और वनस्पतियों में प्रवर्द्ध होकर इस निखिल जगत् की रचना करते हैं² ।

यो अग्नौ रुद्रो यो अपस्वन्तर्य

ओषधीर्वीर्य आ विवेश ।

य इमा विश्वाभुवानानि चाकृषे ।

तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ "

ये रुद्रदेव अपने विभिन्न नामों के द्वारा उपासकों का अर्चना कर स्वीकार करते हैं । सुन्दर अनुश्रुति से युक्त ये रुद्र पूर्व दिशा में " वज्र " नाम वाले हैं तथा अग्नि हो इनका बाण³ है । इन्हीं स्तुति करते हुये स्तोत्रा कहता

1. अथर्व० 2.27.6

2. वही ४.७7.1

3. अथर्व० 3.26.1

है कि " हे रुद्र तम दक्षिण दिशा में रक्षा करने वाले हो, काम ही तुम्हारा बाण है । तम हमें सुखी करो और हमें आदेश दो, हम अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पण करते हैं । ये रुद्रदेव पश्चिम दिशा में " विराज " नामक देव हैं तथा जल ही इसका बाण है ² ।

उत्तर दिशा में ये " वैध " करने वाले देव है तथा वायु ही इनका बाण है ³ । पू्व दिशा में ये " निलम्ब " नामक देव हैं और औषधी ही इनका बाण है ⁴ । उर्ध्व दिशा में " रक्ष " है तथा ज्ञान ही इनका बाण है ⁵ । प्राची दिशा के ये रुद्रदेव तेजस्वी स्वामी, बन्धन रहित रक्षक और प्रकाश रूप शस्त्र है ⁶ ।

" प्राची दिग्ग्निरधिपतिरत्सो- रक्षितादिव्या इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो-नमो रक्षिप्टभ्यो नम इक्षुभ्यो नम ऋयोऽस्तु यो स्मान्के- ष्टि य वयं द्विषमस्तं वो जम्भे दधमः ॥ "

पश्चिम दिशा के ये रुद्रदेव श्रेष्ठ अधिपति, स्पर्धा में उत्साह धारण करने वाले संरक्षक और अन्न हैं ⁷ । उत्तर दिशा के ये शान्त अधिपति स्वयं सिद्ध रक्षक और विद्युत्केतु हैं ⁸ ।

1• अर्ध्व० 3•27•2	2• अर्ध्व० 3•26•3
3• अर्ध्व 3•26•4	4• वही 3•26•5
5• वही 3•26•6	6• वही 3•27•1-8
7• वही 3•27•1-3	8• वही 3•27•1-4

प्रलय काल के पवन औरवर्षा के देवता रुद्र ही है। क्यों कि भारतीयपरम्परा के अनुसार विश्व अथवा रुद्र के तीन क्षेत्र क्रमशः सूर्य, अग्नि और लोम के स्वल्प है। अतः सृष्टि के नियमन में रुद्र का अपना एक विशिष्टयोगदान है। वेद भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं¹।

" नमो वात्याय रेचम्याय च¹ यजुः॥

गीता² भी इसी मंत्र की पुष्टि करती प्रतीत होती है।

" परीचिर्मस्ताभास्मि, पवनः पवतामास्मि^१॥ गीता॥

आचार्य सायण के मत में " रुद्र " शब्दकार का नाम है और इसका अर्थ है- स्नाने वाला। यथा-

" रुद्राणां शब्दकरश्चास्मि³ । "

रुद्र का स्वल्प क्या है और उसे रुद्र क्यों कहते हैं। इस सम्बन्ध में एक बड़ा रोचक आख्यान वृहदारण्यकोपनिषद् में मिलता है जब विदग्ध शाकल्य महर्षि याज्ञवल्क्य में रुद्र के स्वल्प के विषय में प्रश्न करते हैं तो

1. यजुः 13.45

2. गीता 10.21, 31

3. गीता 10.23

सदृश विशाल आकृति वाले हैं। वे मस्तों के पिता है तथा पशुओं के रक्षक। रुद्र गो, अश्वों तथा सैनिकों को नष्ट करने वाले हैं^१।

रुद्र स्थिरधन्वा है। उनके बाण शीर्षगामी है वे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष के सभी शत्रुओं को बाणों से बिद्ध करते हैं। वे अतिभिन्नुत एषा-व्यूह को बाणों से विद्ध करते हैं। विद्वन्मय रुद्र आकाश से पृथ्वी पर जल की वृष्टि कर औषधियों की सृष्टि करते हैं^२।

ये रुद्र आकाश अन्तरिक्ष एवं पृथ्वीरूपिणी तीन माताओं के पुत्र त्र्यम्बक हैं^३।

ऋग्वेद में रुद्र को मस्तों को बढ़ाने वाला कहा गया है तथा मस्तों को रुद्र पुत्र कहा गया है। मरुद्गण देवगान वायु थे इसमें संदेह नहीं परन्तु इनका जो वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है उससे परवर्ती महाकाव्य एवं पुराणों की अनेक कथाओं का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यथा- रुद्र पुत्र मस्तों द्वारा रुद्र की प्रेरणा से इन्द्र को वृत्र वध में सहायता

१. ऋ० सं० १०११४०१

२. ऋ० सं० ७०४६

३. ऋ० सं० ७०४९०१२

देना आदि ।

रुद्र के दो नेत्र सूर्य तथा चन्द्रमा है तथा तीसरा नेत्र अग्नि है जो संसार को भस्म कर देता है । अग्नि को अनेक मंत्रों में देवता का तीसरा नेत्र कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण में मृगव्याध- मण्डल व उस मण्डल में स्थित अत्युज्ज्वल लुब्धक तारा को पशुपति रुद्र बताया गया है, जिसकी रचना अपनीपुत्री रोहिणी को कृत्स्न भावना से पीछा करने वाले कालपुरुषमण्डल स्त्रीप्रजापति को दण्ड देने हेतु हुई थी । प्रजापति या कालपुरुषमण्डल के हृदय में तीन तारे हैं जो त्रिकाण्ड के नाम से प्रसिद्ध है । रुद्र के द्वारा फेंके गये त्रिशूल को ये तीन छेद हैं ।

सायणाचार्य रुद्र के दो स्वस्वों का वर्णन करते हैं एक शान्त और दूसरा धीर । यथा-

द्वे हि रुद्रस्य तनु तथा वोपरिष्ठादाम्नायते । रुद्रो वा एष
यदाग्निस्तस्येते तनुवौ धीराऽ-या शिवान्येति ।

रुद्र के व्यक्तित्व का जो उग्र रूप है वह अग्नि है तथा शान्त रूप शिव है ।

1. श्रु १० १० १२३०९

2. ऐत० ब्रा० १० १३

अधोरेभ्योऽथ वीरेभ्यो घोस्वीरतरेभ्यः त्वैरेभ्यः सर्वशर्वैरेभ्यो नम-
स्तेऽस्तु रूद्रस्येभ्यः ॥

स्त्वगुण युक्त होने से अधोर अर्थात् शान्त, राजस् होने से
वीर और तामस होने से घोरतर स्वल्प धारण करने वाले तथा
प्रलय में जगत का लंहार करने वाले रूद्रदेव को नमस्कार है ।

वस्तुतः भारतीयसंस्कृति में रूद्र अर्थात् शिव जो योग विद्या का
परमगुरु, परमयोगीश्वर या आदि प्रवर्तक माना गया है । शिव औरयोग
एक ही तत्त्व की व्याप्ति है । योग समाधि का फल ही आत्म दर्शन है ।
परवर्ती भारतीय वाङ्मय में रूद्र या शिव के शान्त रूप में हमें इसी तत्त्व
का दिग्दर्शन होता है । संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि कालिदास ने
शिव के इस तास्त्विक स्वल्प का वर्णन करते हुये लिखा है कि " जिस समय
देवकार्य को सिद्धि हेतु शिव की समाधि नष्ट करने हेतु कामदेव कैलाश
पर पहुँचा उस समय शिव समाधि के द्वारा उस आत्मतत्त्व का साक्षात्कार
कर रहे थे, जिसे योगीजन अपने शरीर के अन्दर ढूँढा करते हैं ।

" मनो नवद्वारनिर्षेद्धवृत्ति- हृदि व्यस्थाप्य समाधि वश्यम् ।

यमक्षरं क्षेत्रत्रिदो विदुस्त- मात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् ॥ "

अर्थात् इनवहन्द्ध्यों द्वारा से तैत्तार करने वाली मानती वृत्तियों को समाधि द्वारा वशीभूत करके शिव उस अंतर आत्मत्त्व को अपने क्षेत्र या शरीर में ही देख रहे थे जिस्का क्षेत्र योगीजन जान करते हैं ।

आचार्य भट्टभास्कर ने सायणाचार्य द्वारा वर्णित रूद्र के शान्त स्वल्प को दो भागों में विभक्त किया है । उनके अनुसार रूद्र का यह शान्त स्वल्प भी दो प्रकार का है- सायुध और निरायुध । रूद्रा ध्याय में इन दोनों प्रकार के रूपों की स्तुति की गयी है । इन्हें निर्गुण और सगुण नाम से भी पुकारते हैं । यह स्वल्प त्रयम्बक स्म है ।

"शान्ता तनुर्द्विविधा- सायुधा निरायुधा च । तश्च प्रथमानन्तरेण मन्त्रेण प्रतिपादिता, इतरा तनुरननेन प्रतिपाद्यते" ।

" आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधि दैविक इन तीन प्रकार के सांसारिक दुःखों का जो नाश करता है वह रूद्र है । "

" तापत्रयात्मकं संसार दुःखं स्व दुःखहेतुवा रूद्र । रूद्रं द्रावयतीति रूद्रः । "

इन तीनों दुःखों की निवृत्ति हेतु ही भगवान् शङ्कर ने त्रिशूल धारण किया है ।

" त्रयीशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् "

" दुःखं अथवादुःखं के कारण को " रूद्र " कहते हैं । उस " रूद्र "

को भगवान् शिव दूर करते हैं इसी लिये इस निरञ्जित विश्व के आदिकारण भगवान् रुद्र को " रुद्र " कहते हैं । "

" रुद्र दुःखं दुःखेत्तुवाद्रावयत्येष नः प्रभुः ।

रुद्र इत्युच्यते तस्मात्विधुवः परमकारणम् ॥ "

भगवान् शिव के इस स्वल्प को देखकर ही ऋषि कहता है- उद्धाथाय च प्रथमाय च नमः " । § यजु० 16/30§

सदा शिव को जानने से पाप का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

" तेन पापापहानिः स्याज्ज्ञात्वा देवं सदाशिवम् । "

§ जाबाल्युपनिषद् §

वस्तुतः ये रुद्रदेव जीवन काल में प्राणी के सम्पूर्ण अशुभों को दूर करते हैं तथा शरीर परित्याग करने में उसे मुक्ति प्रदान करते हैं इसी कारण इन्हें रुद्र कहा जाता है । कहा भी गया है-

" अशुभं द्रावयन् रुद्रो यज्जहार पुनर्भवम् ।

ततः स्मृताभिधो रुद्रशब्देनात्राभिधीयते ॥ "

शिव अर्थात् रुद्र के इस तात्त्विक स्वल्प को जानने वाले अत्यन्त शान्ति अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करते हैं ।

" ज्ञात्वा विश्वं शान्तिमत्यजोमेति" १ श्वेतो 4/14१

गीता भी इसी मत की पुष्टि करती है-

" ततः पदं तत्परिमांश्चित्तव्यं

यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भुयः । १ १ 15/4१

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। १ १ 18/66१

वैदिक मान्यता के अनुसार¹ " रुद्र " कल्याण त्वस्म, सत्सर के लिये सुखस्वल्प, लौकिक सुखदेने वाले मोक्षप्रदान करने वाले, परम कल्याण रूप और भक्तों के परम कल्याण कारक है । भक्तों को निष्पाप बनाने वाले रुद्र को नमस्कार ही नमस्कार ही ।

" नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च ।

भयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ।। "

ये रुद्र ही प्रणव अर्थात् ओंकार के कीर्तन के द्वारा जीव को अपने समीप लाते हैं ।

" सत्या प्रणवस्माय स्वात्मानं प्रापयतीति वा रुद्रः ।

तैत्तिरीय आरण्यक² भी इसी मत की पुष्टि करती है ।

1. षड् 16/41

2. तैत्तिरीय आ 9/8

" ओमित्ति ब्रह्म "

गीता भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है ।

" ओमित्ये कातरं ब्रह्म व्याहरमामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥

परम कल्याण रूप परमात्मा का वाचक ओंकार है ।

यह ओंकार " शिव " "रुद्र" इत्यादि सारे नामों से श्रेष्ठ है ।

शिवलिङ्ग ओंकार स्वरूप है और ओंकार सदृश आकार में ही लिङ्गार्चन होता है² ।

" नमस्ताराय " ॥ यजुः॥

आचार्यशंकर अपने भाष्य में इसकी व्याख्या करते हुये कहते हैं³ ।

-
1. गीता 8/13
 2. यजुः 16/40
 3. शां०भा० 6-8

" तारयति सँसारमिति तारः । तारः प्रणवः तद्रूपाय नमः ।

सँसार सागराद्दुत्तारकं ब्रह्म । "6 § शा०भा०§

महर्षि पतञ्जलि¹ अपने योगभाष्य में कहते हैं-

" तस्य वाचक प्रणवः " § योगदर्शन §

शिव पुराण² भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है । कि यह ओङ्कार शिव " रुद्र " इत्यादि सारे नामों से श्रेष्ठ है ।

प्रणवोवाचक स्तस्य शिवस्य परमात्मनः ।

शिवरुद्रादिशब्दानां प्रणवो हि परः स्मृतः ॥

योगदर्शन³ रुद्र के स्वरूप के सम्बन्ध में एक अत्यन्त रोचक

व्याख्या प्रस्तुत करता है उसके अनुसार " रोक्षिका " और बन्धिका दो प्रकार की शक्तियाँ हैं । रोक्षिका मोक्ष मार्ग में आवरण डालती है ।

जिसे फलस्वरूप मोक्ष मार्ग नहीं दीख पड़ता है । दूसरी - बन्धिका शक्ति मोक्ष में विक्षेप डालती है जिसे कारण मोक्ष प्राप्त दुष्कर हो जाती है । इन दोनों प्रकार की शक्तियों से भक्तों को जो दूर हटाते हैं वही " रुद्र " अथवा शङ्कर हैं ।

1. योगदर्श 1/27

2. शिव पुराण वा० सं० अ० 3/7

3. योगदर्शन 1/23

" रीधिका च बन्धिका शक्ति स्त् ।

तस्य द्रावयिता भक्तैभ्य इति वा विद्वाहः ।। "

योग दर्शन के मत में इन दोनों शक्तियों के निरोध करने के लिये " ईश्वर प्राणि धानात्मा " § योगदर्शन 1-23§ इसका मनन एवं ईश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिये । " क्लेशोऽधिकतरः " यह गीता § 12/5§ का वाक्य है और अविद्यादिक क्लेश मोक्ष प्राप्ति में बाधक है । इन अविद्या आदि क्लेशों का नाश ईश्वर ही करते हैं, क्यों कि वे ही क्लेश कर्मादि से रहित जीवों का उद्धार करने में समर्थ हैं ।

सृष्टि के आदि में सृष्टि कर्ता ब्रह्मा को वेद स्पी शब्द का उपदेश देने वाले और उसके प्रभाव का दिग्दर्शन कराने वाले स्त्र ही है । यजुर्वेद के रुद्राध्याय में इस तथ्य का स्पष्ट स्कीत मिलता² है ।

" श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः "

स्वः शब्द वेदात्मानं § कल्पादौ ब्रह्मणे ददातीति स्त्रः ।

उपनिषद्कार³ भी स्त्र के इसी स्वस्म को दृष्टिगत रखते हुये उनकी वन्दना

1. योगदर्शन 1/24

2. रुद्राध्याय मं सं० 34

3. श्रवे० उप० 6/18

करते हैं जो सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हें वेदों को प्रदान करते हैं, उन सूत्र भगवान की मैं मोक्ष प्राप्ति के लिये शरण ग्रहण करता हूँ ।

" यो ब्रह्मार्ण विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रविणीति तस्मै ।
तं ह देवमात्महोदिप्रकाशं मुमुक्षुशरणमहं प्रपद्ये ॥ "

॥ श्वे० उप० ॥

1
यजुर्वेद के अनुसार उस सर्वात्म स्वस्य पुरुष के मानसिक यज्ञ से ही वेद उत्पन्न हुये ।

2
लिङ्ग पुराण के अनुसार वाक्॥ वाणी " के द्वारा ओंकार जप से प्राप्त होने वाला जो फल है वही " सूत्र " है ।

"इत्या वागस्यया वाच्यं प्रापयतीति सूत्रः ।

योग दर्शन के आचार्य पतञ्जलि भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं ।

" तज्जपस्तदर्थं भावनम् " ॥ योग दर्शन 1/28 ॥

यह सूत्र प्रणव के यथावत उच्चारण और ध्यान से प्राप्त होता है । इसी-

1. यजु० 31/1

2. लिङ्ग पुराण 2/36

लिये प्रणव जप से पुरुष तत्त्व का तादात्म्य होता है और अन्तरायों का नाश होता है ।

ये " स्त्र " वीर शब्द करो। हुये मनुष्यों में प्रविष्ट होते हैं" स्त्रो रौतीति रोस्यमाणोद्वति प्रविशति मत्यानिति स्त्रः ।" यजुर्वेद² भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है कि " सवात्म स्म प्रजापति अन्तर्हृदय में स्थित हुआ प्रत्येक मर्म में प्रविष्ट होता है । प्रश्नोपनिषद्कार भी इसी मत की पुष्टि करते हैं । अन्यत्रापि -

" अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।" ॥ गीता ॥

यजुर्वेद के स्त्राध्याय⁵ में प्रत्यक्ष सूर्य रूप में स्त्र के स्वल्प का वर्णन मिलता है । सूर्य सृष्टि ज्योति स्वल्प होने के कारण ही द्वादश आदित्य के समान द्वादश ज्योतिलिङ्ग की अर्चना प्रसिद्ध है ।

" असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभूवुः सुमद्गलः ।

ये स्त्र कोटि सूर्य के समान तेजस्वी है-

-
1. योग दर्शन 1/29
 2. यजुः 31/19
 3. प्रश्नोपनिषद् 2-7
 4. गीता 15=16
 5. स्त्राध्याय मं० सं० - 6

" मार्तण्डकोटिप्रभृभीश्वरं हरम् । "

1

श्वेता० उपनिषद् के अनुसार वह परमात्मा अतिशय निर्मल, आनन्द का नियात्रक और ज्योति स्वस्व अविनाशी है ।

" सुनिर्मलात्मिमां प्राप्तिमीशाना ज्योतिरुचयः " ।

ये रुद्र त्रिविध तापों के निवारक हैं । संसार सागर के परम पार जीवन्मुक्ति में वर्तमान और अतिमंत्र जपादि के द्वारा पाप भे तारने वाले अथवा उत्कृष्ट तत्त्वज्ञान के द्वारा संसार सागर से मनुष्य को पार कराने वाले हैं² । इनके स्वस्व का ज्ञान होते ही मानव सभी बन्धनों से मुक्त हो जाता है³ ।

ये रुद्र सम्पूर्ण जगत् के प्राण दाता हैं क्यों कि रुद्र स्व प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं । इस तत्त्व को जो जानता है वह सभी प्राणियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है⁴ ।

" स्तितं शब्दं राति ददातीति प्राणो रुद्रः " ।

" यो ह वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च वेद ज्येष्ठश्च त वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च । " ॥ छ०७०॥

-
- 1• श्वेता० उप० 3/12
 - 2• यजु० रुद्राध्याय० मंत्रसं० 42
 - 3• श्वेता० 4/16
 - ४• छ०७० 5•1•1

जल का नाम विष और माया, अव्यक्त शक्ति का नाम ललित है ।

" विषम जलम् " १ सूक्त संहिता १

यजुर्वेद में सू को " नीलकण्ठ और श्वेतकण्ठ वाला कहा गया है । आध्यात्मिक दृष्टि कोण से इसका एक दूसरा ही स्वल्प प्रतीत होता है । सृष्टि के समय चेतन के एक भाग रूप कण्ठ में बीज शक्ति माया के रूप में भासती है और प्रलय के समय यह माया बीजशक्ति के रूप में रहती है । संस्कृत: इती अभिप्राय से वैदिक ऋषियों ने " सू "को नीलकण्ठ और " श्वेतकण्ठ " कहा है ।

" नमो नीलग्रीवाय च शक्तिकण्ठाय च । "

तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार " उत्तमस्वल्प " सूक्त १ सू १ ही सत्यम् १ ब्रह्मा १ है । इस सू ने कण्ठ में माया रूप तम को धारण किया है । और वाम भाग में उमा को धारण किया है । इस परिणाम रहित त्रिपाद स्वल्प, कूटस्थ निराकार समस्त जगद् के आकार में विकर्तस्व से व्यापक सू को नमस्कार है ।

1. यजु 16/28

2. 10 आर 10.12

" धूर्तं तर्त्य परं ब्रह्म

पुरुषं कृष्णपिङ्गुगलम् ।

उध्वरितं विरूपाक्षं

विश्वरूपाय वै नमः ॥ " १ तै० आ० १

ये रूद्र अग्नि लोमात्मक है तथा सुन्दर धनुष बाण को धारण करते हैं । यहाँ पर अग्नि भोक्ता और प्रकाशरूप अमृत है और " लोम " भोग्य और अप्रकाशरूप मृत्यु है । प्राण शक्ति की ही वाह्यावस्था का नाम मृत्यु शक्ति और त्वर है । अतः इस कार्यात्मक सुंदर बाण को अंतर-रूप सुंदर धनुष में धारण करने वाला वह तीस पुरुष रूद्र ही है । वह समस्त ब्रह्माण्ड के परम सुख का आधार है । इस रूद्र के अतिरिक्त सभी प्रपञ्च दुःख स्वल्प हैं । इसीलिये वैदिक ऋषि यह प्रार्थना करते थे । कि- " हे चञ्चल मन । यदि इह लोक और स्वर्ग के फल की भोग की इच्छा है तो यज्ञों के द्वारा उसकी पूजा कर तथा गायत्री आदि मंत्रों से उसकी प्रार्थना कर अथवा परममुक्ति रूप उत्तम ज्ञानिन्ते के लिये अपेक्षा से उसका ध्यान करो । वही प्राणादि व्यापार से रहित तथा प्राण शक्ति का प्रेरक स्वयं प्रकाश और शुद्ध ज्ञान स्वल्प है ।

" तमुष्टु हि यः विषुः सुधन्वा यो ।

विश्वस्य क्षयति भेषजस्य ।

यत्कामहे सौमनाय सूत्रं

नमोभिर्देवमसुरं द्रवस्य ॥ " § ३० तौ §

श्वेताश्वतर उपनिषद्¹ के अनुसार आवरणात्मक आधार मृत्यु-
शक्ति क्षर और प्रकाशात्मक आधेय- अभ्यन्तर प्राण ही अक्षर हैं । क्षीर
और अक्षीरमय शरीरों को धारण करके ब्रह्मा और जीव रूप से ब्रह्माण्ड
और पिण्ड का शासन करने वाला सूत्र ही है । उस सूत्र का अक्षर चिन्तन
करने से स्व स्वल्प साक्षात्कार के साथ समष्टि व्यष्टि माया रूप उपाधि
विलीन हो जाती है । जिस प्रकार स्वप्न के पदार्थ जाग्रत अवस्था में
विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार अपरोक्ष ज्ञान में माया अदृश्य हो जाती है ।

" क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः

क्षरात्मानादीशसि देव एकः ।

तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्व भावा-

द्वयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ § श्वेतो §

सूत्र तारने वाले ब्रह्म हैं, ज्ञानी को देहत्याग करते समय सूत्र

भगवान् ओंकार मंत्र का उपदेश करते हैं ।

" स्वरस्तारकं ब्रह्म व्यवष्टे " १ जाबालोपनिषद्

" प्रातः सोममुज्ज स्वरं हुवेम " २० सू० १

अथर्वशिरोपनिषद्² के अनुसार जो ओंकार है वह प्रणव है, जो प्रणव है वह सर्वव्यापी है, जो सर्वव्यापी है वह अन्तःशक्तिस्वरूप उमा है, जो उमा है वही तारक मंत्र ब्रह्म विद्या है, जो तारक है वही सूक्ष्म ज्ञान शक्ति है, जो सूक्ष्म है वही शुद्ध है, जो शुद्ध है वही विद्युत्ताभिमानी उमा है, जो उमा है वही परब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही स्वर है, ईशान है भगवान् है, महेश्वर है और महादेव है ।

" यः ओंकारः स प्रणवो यः प्रणवः स सर्वव्यापी यः सर्वव्यापी सोऽनन्तो योऽनन्तरस्तारं यत्तारं तत्सूक्ष्मं तत्सूक्ष्मं तच्छुक्तं यच्छुक्तं तद्देधुं यद्देधुं तत्परं ब्रह्म स एको स्वरः, स ईशानः, स भगवान् महेश्वरः स महादेवः । "

1. जाबालोप ३/८

2. २० सू० 7/41

3. अथर्वशिरो 2/4

श्वेताश्वतरोपनिषद्¹ के अनुसार " ये छद्म भगवान समस्त प्राणियों के तिसर, ग्रीवा आदि अङ्गवाले हैं और सबके हृदय में क्षेत्रज्ञ रूप से शयन करने वाले हैं वह सर्वव्यापी, सब ब्रह्माण्ड में स्थित है- इसी कारण वह सूक्ष्मस्वरूप शिव है ।

" सर्वानिनशिशोः ग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः ।

सर्वव्यापी न भगवाँस्तस्मात्सर्वगतः शिवः ॥ "

तैत्तिरीयआरण्यक² के अनुसार जो छद्म उमापति है । वही सब शरीरों में जीवस्व से प्रविष्ट हैं उनके निमित्त हमारा प्रणाम हो । प्रसिद्ध एक अद्वितीय छद्म हो पुरुष है, वह ब्रह्म लोक में ब्रह्मा भाव से प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से सूर्य मण्डल में वैराट रूप से तथा देह में जीव रूप से स्थित है । उस महान सच्चिदानन्द, स्वरूप छद्म को अक्षरम्बार प्रणाम हो । यह समस्त चराचरतमक जगत् जो विद्यमान है हो गया है तथा होगा वह सब प्रपञ्च छद्म की सत्ता से भिन्न नहीं है । वह सब कुछ छद्म ही है, इस छद्म के प्रतिप्रणाम हो ।

1. श्वेता 3.11.

2. तै 10 अ 10.16

" सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु । पुल्लो वै रुद्रः सन्महो
नमो नमः । विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् । सर्वो
इयेष रुद्रस्तस्मै नमो अस्तु । "

सामवेदीय कौथुमीय संहिता के अनुसार " अपने पत्नी रूप अव्याकृत
के मध्य में पूज्य ब्रह्मा को प्रकट करने वाले यज्ञ के प्रतिपालक ज्योति स्वस्म,
॥ अग्नि ॥ व्यापक स्वामी रुद्र की , ब्रह्म के समान भयङ्कर मृत्यु के पूर्व
अपनी रक्षा के लिये कभी मनुष्य कर्म, उपासना और गान के द्वारा अर्चना
करें ।

" आ वो राजानमध्यवरस्य रुद्र होतारं सत्ययज्ञं रोदस्योः ।
अग्निं पुरातनयित्त्वरचिताद्विरष्यस्ममवेसे कृण्वस्व ॥ " ॥ सामवेद कौ-
थुमीय संहिता ॥

अग्नि, वायु, विद्युत् सूर्य आदि प्रकाश वाले समूह में ये रुद्र पुल्ल-
स्म में प्रविष्ट हुये तथा जल, चन्द्रमा, नक्षत्रादिकों में व्यापक है । यहीं
प्राणियों के हृदय कण्ठ और चक्षु में तथा वनस्पतियों के अन्तर्गत अन्न, घास
इत्यादि में स्थित है । इन नामस्मात्मक समस्त चराचर के सर्जक, पालक
और संहारक अद्वितीय रुद्र को नमस्कार² है ।

1. सामवेदीय कौथुमीय सं० 1.7.7

2. अथर्व 7.92.1

" यो अग्नौ रुद्रो यो अस्व-
न्तर्य ओषधीर्वीर्यस्य आविवेष ।
य इमा विश्वा भुवनातिं वाक्पे
तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ " § अथर्ववेद §

ज्योतिस्वस्य हर है । जगत् की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले रुद्र है¹ । "

" सविता हरः " § ऋ0 §

ऋग्वेद के अनुसार " रुद्र " पीछे है हर आगे है, सविता दक्षिण ओर है, ईशान उत्तर ओर है । सविता हमारे लिये सम्पूर्ण सुखों की प्रेरणा करे रुद्र देव हमारे लिये दीर्घ आयुष्कारक सिद्ध हो ।

" सविता पश्चात्तात्सवितोत्तरात्तत्सविताधरात्ताद
सवितः नः सुवृद्भुः सर्वतातिं सवितानोरास्तां दीर्घमायुः । "

§ ऋ0 §

रुद्र का स्वस्य अत्यन्त विलक्षण है क्यों कि जो एक रुद्र है उसे ही द्रष्टा ऋषि विविध प्रकार से वर्णन करते हुये इन्द्र, कृष्ण, मित्र, अग्नि, वायु यम और उत्तम प्रकाशयुक्त उदय अस्त रूप से गमन करने वाले, सूर्य रूप पक्षी इत्यादि नामों से पुकारते हैं³ ।

1. ऋ0 10.158.2

2. ऋ0 1.36.14

3. ऋ0 1.164.46

इन्द्र मित्रं वल्गमग्निमाहु-

रथो दिव्यः न सुपर्णो गन्तमान् ।

एवं सङ्ग्रहा बहुधा वद-

न्त्यग्नि यमं मातरिरश्वान माहुः ॥१॥ ४०॥

सम्भवतः इसी लिये वेद बार-बार कहते हैं कि "सब देवताओं से पूर्व अग्नि की पूजा अर्थात् अग्निहोत्र करनी चाहिये" ।

"अग्निर्वै देवानां प्रथमः" ॥ ऐ०ऽऽ०॥

"अग्निर्मुञ्च प्रथमो देवतानाम्" १॥ ऐ०ऽऽ०॥

अग्निप्रथम एवम् सम्पूर्ण देवों का मुख है । अग्नि में हवन किये गये हवि को अग्निमुख से ग्रहण कर देवगण तृप्त होते हैं । जिस प्रकार हमारे मुख द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीर को पুষट करता है उसी तरह अग्नि से हवन किया हुआ हवि भी सब ब्रह्माण्डवर्ती देवताओं को तृप्त करता है ।

1. ऐ०ऽऽ० 20.1.1

2. वही 1.9.2

1
 तैत्तिरीय आरण्यक में भी ऋषिप्रार्थना करता है कि " हे इत द्रव्य।
 मैं तुझे पाँच प्राणों में आदितिस्य से हवन करता हूँ । तू शिव स्य से मेरी
 सुधा पिपासा का शमन करो ।

" प्राणे निविष्टोऽमूर्तं जुहोमि ।

शिवोमाविशाप्रदाहाय । ॥ तै० अ०॥

वैदिक धर्म दर्शन के मत में आनन्दाभिलाषी मानव को सँसार
 सागर से पार उतारने के लिये शिव तत्त्वागमन की सुदृढ़ पीत है ।
 उपनिषदे विशद स्य से इस तत्त्व का विवेचन करती है । भगवान शिव
 ही अन्तःकरण के प्रतिविम्बित जीव स्य से प्रकट है । वही तर्दश जीव
 शरीर धारण कर जाग्रदवस्था में क्लत्रअन्न पान आदि नाना भोग विलास
 पदार्थों से तृप्त होता है, स्वप्न के कल्पित सुख दुःखों को भोगता एवं
 सुषुप्तिकाल में तमोगुण से अभिभूत हो आनन्द का अनुभव करता है । जन्मा-
 न्तर के कर्मयोग से बार- बार जन्मादि ग्रहण कर तीनों अवस्थाओं में
 सुख दुःख भोगस्य क्रीडा करता है । शिवतत्त्ववेत्ता जीव जब यह अनुभव कर
 लेता है कि जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपन्वों को जो भगवान प्रकाशित
 कर रहे हैं । वह सदाशिव मैं ही हूँ, तब वह सँसार के सभी बन्धनों² से
 मुक्ति पा जाता है ।

1. तै० अ० 10.34

2. फे० उ० 1.6.9

" त एव सर्वं यदभूत् यच्च भव्यं तनामिदम् ।

शात्त्वा तं मृत्युमत्येतितानान्यः पन्था विमुक्तये ॥ "

॥ १०३० ॥

भगवान् रुद्र के अनुक नाम है यथा महादेव, भव, दिव्य, शङ्कर, शम्भु, उमाकान्त, हर, मूढ नीलकण्ठ, ईश, ईशान, महेश, महेश्वर, परमेश्वर, भर्ग, शर्व, रुद्र, महारुद्र, कालरुद्र, त्रिलोचन, विश्वाक्ष, विश्वस्म, वामदेव, काल, महाकाल, कलविकरण, पश्मति आदि । नारायणीपनिषद् में इत्का स्पष्ट वर्णन मिलता है ।

" शिवाय नमः शिव लिङ्गाय नमः, भवाय नमः, भवलिङ्गाय नमः, सर्वाय नमः, सर्व लिङ्गाय नमः, कलाय नमः, बल प्रमथनाय नमः, आदि । "

" नमो हिरण्यवाहने हिरण्यवर्णाय हिरण्यस्याय
हिरण्यपतयेऽम्बिकापतये उभापतये नमो नमः । " 6

रुद्र इस सृष्टि के नियामक भी है । गर्भीपनिषद् में गर्भस्थ जीव की दुःख निवृत्त्यर्थ भगवान् महेश्वर से प्रार्थना का अत्यन्त सुन्दर वर्णन

मिलता है । इस उपनिषद् के अनुसार " जब जीव माता के गर्भ में आता है और नवम मास में इसके अङ्ग प्रत्यङ्ग पूर्ण हो जाते हैं, और ज्ञान सामग्री इन्द्रियाँ बुद्धि आदि के उदय होने से जब उसे पूर्व जन्म कृत शुभा-शुभ कर्मों का स्मरण आता है, तब वह जीव पश्चात्ताप करता है कि - मैंने हजारों बार जन्म लिया, विविध प्रकार के भोगों का भोग किया, अनेक माताओं के स्तनों का पान किया, अनेक बार जन्मा और मरा । जिन परिजनो के पालन पोषण में मैंने अगणित पुण्य-पाप किये वे प्रिय परिजन तो सुख भोगकर वल दिये किन्तु पापों का फल दुःख है स्वयमेव भोग रहा हूँ । इस दुःख से निवृत्ति का कोई उपाय मुझे नहीं दीख पड़ रहा है क्या करूँ । कहीं जाऊँ १ हे महेश्वर । इस घोर तंत्र से आप भरी रक्षा करे । यदि इस योनि से मैं छूट जाऊँ तो हे पापों के नाशक दीनबन्धु! मुक्तिके दाता ! मैं आपका अर्चन करूँगा , आपका ध्यान करूँगा ।

1. पूर्व योनि त्वस्त्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया ।
आहाराः यिविधा मुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः ॥
2. जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः ।
यन्मया परिजनस्वार्थं कुलं कर्म शुभाशुभम् ॥
3. एकाकी तेन दह्येऽहं गतास्ते फलभोगिनः ।

अहो दुःखोदधी मग्नी न पश्चात्ति प्रतिक्रियाम् ।

4• यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये महेश्वरम् ।

अशुभंयकत्तारं प्लभुक्तप्रदायकम् ॥१॥ गभीरपिनिषद 2•4•6॥

इन्द्रदेव विश्वाधिष्ठानि है । क्योंकि उन्होंने सभी देवों को उत्पन्न किया है । प्रथमतः उन्होंने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया ¹ ।

" हिरण्यगर्भः समवर्त्ताद्यै

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । ॥ यजु० पृ०ष०सूक्त

समस्त देवों के उद्भव स्थान वही एक है ² ।

" सम्प्रदेवानामसुर त्वमेकम् " ॥ ऋ०॥

ये इन्द्रदेव सबके कारण तथा कारण के भी कारण है, इन्द्रदेव का उत्पादक या पालक दूतरा कोई नहीं है ³ ।

" न तस्य कार्यं करणं च विद्यते " ॥ श्वेत००॥

1• यजु० 13•4

2• ऋ० मंत्र ल० 3

3• श्वेत०० 6• 8

श्री० विद्या० प्रसादि शिष्य शिव शरण

इसाहाबाद विश्वविद्यालय इसाहाबाद

" न चास्य कश्चिज्जनिता न वाधिषः " ।

श्रुति स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि तत्त्व नियन्ताओं के महान नियन्ता तत्त्व देवताओं के परम दैवत, प्रजापति ब्रह्मा आदि के स्वामी, स्वयं प्रकाश सम्पूर्ण लोकों के नियन्ता एवं पूज्य सबसे महान महेश्वर महासूद्र भगवान् शङ्कर को मैं जानता हूँ² ।

" तमोश्चराणां परमं महेश्वरं
तं देवतानां परमन्व दैवतम् ।
पतिं पत्नीनां परमं परस्ताद्
विदाम देवं भुवनेशमीश्वरम् ॥ "

सूद्र धर्मोपदेश करने वाले श्रेष्ठ वक्ता और आदि चिकित्सक, समस्त रोगों के शांभक तथा नीच गति प्राप्त कराने वाले राज्ञों अर्थात् अधार्मिक वासनाओं को नष्ट करने वाले हैं ।

" अध्यावोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक । जेहीश्च ।
स्वान्जिभ्यन्तस्वाश्च यातु धान्योऽधराचीः पराश्रव ॥ "

1. श्वेता 6-9

2. श्वेता 6-7

ऋग्वेद में वर्णित रुद्र का स्वस्व तथा उसकी उपकारी और उपशामक शक्तियाँ अशतः तो संभावित के उर्वरोकरण और शुद्धीकरण की क्रिया पर तथा ऐसे लोगों को छोड़ देने के अप्रत्यक्ष व्यवहार पर आधारित है जिनका ये वध कर सकते थे । इस प्रकार रुद्रदेव के प्रति ऋषियों की क्रोधनिवारिणी स्तुतियों ने ही इनके लिये "कल्याणकारी" शिव "उपाधि को जन्म दिया जो कि वैदिकोत्तरपुराकथा शास्त्र में रुद्र के ऐतिहासिक उत्तराधिकारी का नियमित नाम बन गया । यही तथ्य ऋग्वेद में अग्नि के साथ रुद्र के घनिष्ठ सम्बन्ध में हेतु का भी समाधान कर देती है ।

2

ऋग्वेद का स्पष्ट कथन है कि " जो द्विज रुद्र स्वस्व सविताको और पाप के हरने वाले अतिथि को हवन के सहित प्राणाहुति से और भोजन से तृप्त नहीं करता है वह केवल पापी है और पाप रूप भोजन को ग्रहण करने वाला है ।

" अर्यमणं पृच्छति नो स्वायं केवलाधी भवति केवलादी ॥३०॥

निष्कर्षतः वेद तथा परवर्ती भारतीय संस्कृति में रुद्र ब्रह्मा शिवको अच्युत और ज्ञान स्वस्व माना गया है । उन्हीं को " महाहरि " कहते हैं । वही ज्योतियों की ज्योति है । वही परमेश्वर और परब्रह्म है ।

1. ऋ0 1.23.12

2. ऋ0 10.117.6

वही ब्रह्म में है इसमें कोई सन्देह नहीं । कारण जीव विश्व है, विश्व जीव है । वह जीव केवल विश्व है । जिन प्रकार छिलके से युक्त " धान " कहा जाता है और छिलका उतर जाने पर " चावल " कहा जाता है ठीक उसी प्रकार कर्म में ढँघा हुआ जीव है और कर्मवासना का नाश हो जाने पर वही " सैदाशिव " कहलाता है ।^{क्षुति} भी इनी की पृष्ठ करती है-

सुदमतिस्तुभं कलिलस्यमध्ये

विश्वस्य स्रष्टारमेकस्मिन् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं

ज्ञात्वा विश्वं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ "

1. श्वेता 5.14

१।१ रुद्र और शिव की अभिन्नता-

वैदिक वाङ्मय के अनुसार रुद्र और शिव में कोई अभिन्नता नहीं अपितु अभिन्नता ही है, क्योंकि दोनों ही जीवन काल में प्राणी के सम्पूर्ण अङ्गों को दूर करते हैं और शरीर त्याग करने पर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। इसी लिये शिव का अपर नाम रुद्र है।

3774-10

5250

" अशुभं प्रावयन् रुद्रो यज्जहार पुनर्भवम् ।

ततः स्मृताभिधो रुद्रशब्देनात्राभिधीयते ॥ "

2

श्रुति इस सम्बन्ध में स्पष्ट संकेत देती है कि रुद्र और शिव दोनों एक ही परमत्व के दो नाम हैं।

560784

ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति" ॥ श्वेता०॥

रुद्र तथा शिव नाम दो हैं, लेकिन कार्य एक ही है। रुद्र तथा शिव अपनी संहारक शक्ति के कारण ही संसार में सबसे अधिक प्रसिद्ध देवता हैं। तन पर वस्त्र नहीं लगी है के लिये कपड़ा नहीं। जब कोई मिलने जाता है तब साँप को लपेटने लगते हैं शरीर पर विभूति, गले में अस्थि पञ्जर अथवा कंगाल, निवास के लिये शम्भान, ऐसा तो " रुद्र " रूप है। किन्तु इन्हे " शिव "

1. श्वेता० 4-14

2. श्रु० 2.33.7

इस नाम से भी पुकारते हैं । ये रुद्र इसलिये कहे जाते हैं क्योंकि ये दुष्टों को रूाने वाले हैं। श्रुति कहती है-

" रुद्र दुःखं दुःखेतुवां ब्रवत्येष नः प्रभुः । रुद्र इत्युच्यते तस्माच्छिवः
परमकारणम् ॥ "

यजुर्वेद भी इसी मन्त्र की पृष्टि करता है ।

वैदिक वाङ्मय में रुद्र की समस्त संहारक शक्तियों का वर्णन है । इसकी संहारक शक्ति में ही संसार का कल्याण है यदि रुद्र में संहारक शक्ति न हो तो असंख्य जीवात्माओं के अदृष्टअर्थात् धर्माधर्म के अनुरूप समय पर और तत्त्वों के क्रमपूर्वक सृष्टि का संहार कौन करे ? यदि सृष्टि का संहार न हो तो फिर अदृष्ट चक्र के अनुसार प्रजापति भी बैठा बैठा क्या करे? विष्णु भी क्या करे ? अतः स्पष्ट है कि संहारक शक्ति के कारण ही शिव जी की अन्य देवों की अपेक्षा अधिक अर्चना होती है । पौराणिक गाथा भी चाहे किसी रूप में प्रथित हो इसी तत्त्व का बोध कराती है । शिव के संहार में ही संसार का कल्याण निहित है ।

वेदां में शिव अथवा रुद्र के इसी स्वस्व को दृष्टिगत रखते हुये

1. यजुः रुद्राध्याय मंत्र सं०-6

2.

उनकी अर्चना की गयी है ।

" या ते रुद्र शिवा तनुः "

अर्थात् हे रुद्र । तेरे जो शिव-कल्याणकारी शरीर है, स्पष्ट हैं
उनसे हमारा शिवशंकर कल्याण कर ।

भारतीय संस्कृति में शिव योग विद्या के आद्यप्रवर्तक माने गये हैं ।
वे योग विद्या के प्रवर्तक, नृत्य विद्या के उत्पादक, व्याकरण-शास्त्र के
सञ्चालक हैं । उनका बाह्य रूप भयङ्कर होते हुये भी उनकी सभी कृतियाँ
शिव कारक ही हैं । इसी लिये परिणामवाद को लेकर रुद्र शिव ही है चाहे
पौराणिक शिव हो चाहे वैदिकशिव हों, चाहे परमपद को प्राप्त योगा-
चार्य-शिव, नर्तकाचार्य- शिव अथवा व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक शिव हो ।

सांसारिक दृष्टि से एकादश रुद्र है- प्राण, अपान, व्यान, समान
उदान, नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त धनञ्जय- ये दश और मुख्य प्राण ग्यारहवाँ
जिसके कि ये उपर्युक्तदश भेद है । शरीर यन्त्रके यही चलाते रहते हैं । ये
सम्यक् चले तो मानव का सभी शिव अर्थात् कल्याण है नहीं तो रुद्र रूताने
वाले बन जाते हैं जो मानव इन एकादश प्राणों को वश में रखता है, वरुण
सुख का भागी बनता है ॥

" शिव " शब्द " शीङ् " धातु से निष्पन्न होता है जिसका

अर्थ है शयन करना । जिसमें सब शयन करते हैं वह शिव हैं । अनन्त-
कोटि जीवों से पूर्ण यह अनन्तकोटि विश्व कहा शयन करता है १
निःसीम चैतन्य सागर के वक्षस्थल पर अनन्त कोटि विश्व तरङ्ग-ग अनवरत
लहरा रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं । जो कुछ देखा जाता है, सुना जाता
है, स्मरण किया जाता है सब उसी शिव चैतन्य में शयन किये हुये हैं तब
वह शिव कौन है ? इसका उत्तर अथर्वशिरोपनिषद्^१ में मिलता है ।

" यत्परं स एकः स एकः स रुद्रः यो रुद्रः स ईशानः ,
यः ईशानः स भवान् महेश्वरः । "

जो परब्रह्म है वह एक है, जो एक है वह रुद्र है, जो रुद्र है वहीं
ईशान है, जो ईशान है वहीं भगवान् महेश्वर हैं ।

^२
स्कन्दपुराण भी इसी तथ्य को परिपुष्टि करता है-

" एकं ब्रह्मैवा द्वितीयं समत्वं
सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चिद् ।
एको रुद्र न द्वितीयोऽवस्थे
तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् ॥ ॥ स्क० पृ० ॥

-
1. अथर्वशिपो० पं० 6-4
2. स्क० पृ० 2-6

शिव अथवा रुद्र ही परमात्मा हैं । वह एक अद्वितीय परम पुरुष हैं वही एक मात्र सत्य वस्तु है । नाना रूप में देखा जाता है वह कल्पित है, वह मिथ्या है- वह है ही नहीं । आचार्य गौडपाद भी अपनी माण्डूक्यकारिका में देह के सम्बन्ध में कहते हैं-

" आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तया "

अर्थात् जो वस्तु न आदि में है न अन्त में, वह वर्तमान में भी नहीं हो सकती । गीता भी इसी मत की पुष्टि करती है-

" नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते स्तः " ।

शिव ही सत्य है एवं यह नाम रूप विशिष्ट चैतन्य जगत शिव चैतन्य में प्रवाहित होता हुआ वैसे ही सत्य सा प्रतीत हो रहा है, जैसे रज्जु में कल्पित सर्प । पूर्ण सत्य की अनुभूति मनुष्य को ही नहीं सकती, इसलिये मिथ्या की किञ्चित् सहायता से वह सत्यवस्तु की धारणा कर सकता है । आश्वलायन ऋषि ने भी नाम रूप के किञ्चित् अवलम्बन के द्वारा सरस्वती की उपासना कर ज्ञान प्राप्त किया था, अर्ह्य ज्ञान ही एक मात्र तत्त्व है । वही सत्य है और सब मिथ्या है जिस प्रकार सूर्य की किरणें जब आकाश में प्रसरित रहती हैं तब उन्हें कोई देखता नहीं किन्तु दीवाल पर प्रतिबिम्बित होने पर वे देखी जाती हैं, इसी प्रकार

सत्य वस्तु का प्रतिबिम्ब भिन्ना दृष्टि से प्रतिबिम्बित होने पर विश्व के स्म में प्राप्त होता है । सृष्टि के न रहने पर सृष्टि कर्ता के प्रकाश के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता इसलिये भिन्ना सृष्टि की आवश्यकता पड़ती है । अतः स्पष्ट है कि अद्वैत भाव ही सिद्धि है, तथा द्वैत उपासना उसी अद्वैत स्थिति की प्राप्ति का साधन है । श्रीमद्भागवद् भी इसी मत की पृष्टि करता है-

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्जानमद्भयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते ॥

तत्त्ववेत्ता लोग इस अद्भय ज्ञान को ही तत्त्वकहते हैं । वही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान् इत्यादि शब्दों के द्वारा लक्षित होता है ।

वेदों में एक और अनेक रुद्रों का भी वर्णन मिलता है यथा-

१
" रुद्र स्त्रेषु रुद्रियं हवामहे ।

॥ 1 ॥ " शं नो रुद्रो स्त्रेभिर्जला²पः 1 " ॥ ३० ॥

1. ३० 10.64-8

2. ३० 7.35.6

॥ 2॥ रुद्रो रुद्रेभिर्देवो मूलया ति नः ॥ १ ॥ " ॥ ३०॥

॥ 3॥ रुद्रं रुद्रेभिरा वहा वहन्तस्म ॥ १ ॥ " ॥ ३०॥

इन वचनों में कहा गया है कि एक रुद्र अनेक रुद्रों के साथ रहता है किन्तु तत्त्वतः रुद्र एक ही है दूसारा कोई नहीं । अर्थात् सब स्त्री रुद्र इस भूमि पर है । निरुक्तकार सास्क कहते हैं -

" एक एव रुद्रोऽवतस्ये न द्वितीयः ।

अस्मैद्याताः सह स्त्रा पि ये रुद्रा अधिभूम्याम् ॥ १ ॥ "

एक अन्य श्रुति⁴ भी यही कहती है कि रुद्र एक ही है-

" एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु ॥ १ ॥ " ॥ श्वेता ० ॥

" एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु ॥ १ ॥ " ॥ तै० सं० ॥

1• ३० 10•66•3

2• ३० 7•10•4

3• निरु 1•15•7

4• श्वेता 3-2

5• तै० सं० 1•8•6

एको रुद्रो न द्वितीयायतस्मे”

॥ अथर्वशिरसो ॥

वैदिक ऋषियों के अनुसार यह एक रुद्र ही परमात्मा है अग्नि तथा अन्यान्य देवों का जनक है निखिल विश्व का अधिपति है । वह महाज्ञानी, हिरण्यगर्भ का जनक तथा अतीन्द्रियार्थ दर्शी है । इसीलिये ऋग्वेद² स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि-

“ इस निखिल जगत के स्वामी महान रुद्र देव से अर्थात् परमात्मा से उसकी महाशक्ति कोई छीन नहीं, सकता । ”³ ऋग्वेद के मत में इसी परमात्मा को तत्त्ववेत्तागण रुद्र, इन्द्र आदि नामों से पुकारते हैं-

“ एकं सद्भिर्प्रा बहुधा वदन्ति” ॥ ५० ॥

देवों के इन मन्त्रों का मनन करने से निश्चित हो जाता है कि एक रुद्र परमात्मा ही है तथा अनेक रुद्र अनेक जीवात्मा⁴ है ।

-
1. अथर्वशिरसो - 3
2. ऋ० 1.16.4.3
3. ऋ० 6.66.3
4. ऋ० 5.60.5

" रुद्रस्यै मीलहृषः सन्ति पुत्राः "

॥ ३०॥

श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने इस तथ्य का दिग्दर्शन एक कोष्ठक के माध्यम से किया है-

एक रुद्रः-	अनन्ताः रुद्राः
अद्वितीयः रुद्रः	सहस्राणि सहस्राणि रुद्राः
जनकः, पिता रुद्रः	पुत्राः रुद्राः
व्यापकः रुद्रः	अव्यापकाः रुद्राः
ईशः रुद्रः	अनीशाः रुद्राः
उपास्यः रुद्रः	उपासकाः रुद्राः
एकः परमात्मा	अनन्ताः जीवात्मानः

वैदिक मान्यताओं के अनुसार - " दाता रुद्र के ये अनन्त पुत्र हैं । " जैसे- परम आत्मा के पुत्र अणु आत्मा जीवात्मा है, वैसे ही व्यापक रुद्र के पुत्र अनन्त रुद्र किंवा अव्यापक जीवात्मा है । इन पिता पुत्रों का वर्णन ऋग्वेद में इस प्रकार मिलता है-

" अज्येष्ठासो अकिनष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय युवा
पिता स्वपा रुद्र एषाम् ० ॥ " ॥ ३०॥

इनका पिता तस्य रुद्र है और ये अनन्त रुद्र आपस में बन्धु हैं ।

इनमें न तो कोई श्रेष्ठ है और न कनिष्ठ ही है, अर्थात् ये सभी आपस में समान अधिकार वाले हैं। सभी जीवात्मा आपस में ऐसे ही भाई हैं, जिनमें गुस्ता, लघुता का कोई स्थान नहीं है। अतः ऋग्वेद में रुद्र का जो उग्ररूप वर्णित है वही जगत के कल्याणार्थ "शिव" में परिवर्तित है जो जो रुद्र है वही शिव हैं। रुद्र और शिव की अभिन्नता की प्रथम सूचना ऋग्वेद में ही हमें सूक्ष्म रूप से प्राप्त है।

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मत में वस्तुतः "जीव और शिव" की कल्पना ही इन रुद्रों द्वारा वेद मंत्रों में बतायी गयी है। जिस तरह रुद्र अर्थात् परमात्मा एक है और जीवात्मा रुद्र अनेक है, उसी प्रकार "जीव" अनेक है और "शिव" एक है। अतः रुद्र और शिव एक ही परमात्माके दो नाम हैं सिद्ध हो जाता है।

शिव का प्रपञ्च रूप

ये रुद्र अथवा शिव प्रपञ्चस्वरूप हैं स्वयं श्री शिव ब्रह्मा विष्णु से कहते हैं— ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने के कारण ही मेरे स्वरूप का बोधक

है यह वाच्य है, मैं वाचक हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है, इसका स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। इस ओंकार के निर्माण का क्रम इस प्रकार है- मेरे उत्तर की ओर के मुख से अकार पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार पूर्व के मुख से बिन्दु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पञ्च मुखों से निर्गमित हुये इन सबसे "ॐ" यह एकाक्षर निर्मित होता है। सम्पूर्ण नाम स्वात्मक जगत् "स्त्री-पुरुषादि भूत समुदाय एवं चारों वेद सभी इसी मंत्र से व्याप्त हैं और यह शिव शक्ति का बोधक है।

"इस प्रणव मंत्र से ही" नमः शिवाय" इस पञ्चाक्षर मंत्र की भी उत्पत्ति होती है।

"अस्मात् पञ्चाक्षरं ज्ञे बोधकं सकलस्यत् ।

अकारादि क्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम् ।" ६१ विश्वेश्वर संहिता १

वैदिक मान्यता के अनुसार "शिव के इस प्रणव स्वस्य में एक निगूढ

-55-

1. विश्वेश्वर सं० 8•16•20

2. विश्वेश्वर सं० 8•16•21

रहस्य छिपा है । " प्र " अर्थात् प्रकृति स्रष्टृत्पन्न हुये संसार सागर के लिये
॥ नवम् ॥ यह प्रणव नौका स्म है, इसी कारण तत्त्ववेत्ता ऋषिगण इसे प्रणव
कहते हैं ।

" प्रो हि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधेः ।

नवं नावान्तरमितिप्रणवं वै विदुर्बुधाः ॥

इस्का प्रणव नाम इसी लिये भी पड़ा क्योंकि ॥ प्र ॥ प्रणव ॥ न ॥
नहीं है ॥ वः ॥ तुम्हें अर्थात् जिसको अपने से संसार नहीं रहता उसका नाम
"प्रणव" है ।

" प्रः प्रणवो हि नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः ।

प्रकर्षेण नयेद्यस्मान्मोक्षं वः प्रणवं विदुः ॥ "

अथवा जो " प्र " प्रकृष्ट स्म से " न " मोक्ष को ले जाता है ॥ वः ॥
अपने वाले तुम लोगों को, इस कारण इस्का नाम प्रणव है ।

माया रहित होने से इस "प्रणव" को " नूतन " कहते हैं । यह
महात्माओं को अत्यन्त नवीन शूद्र स्म प्रदान करता है नूतन करने वाला
होने के कारण ही इसे " प्रणव " कहा जाता है ।

1. विषे 0 सं 0 17 श्लोक ४-4

तदेव 17. श्लोक ० 5

" तमेव माया रहितं नूतनं परिचक्षते ।

प्रकर्षेथ महात्मानं नवं शुद्धस्वस्मकम् ।

स्वयं शिव ही स्वमुख से कहते हैं ।

" ब्रह्मा दिस्थावरा न्तानां सर्वेषां प्रापिनां बलु ।

प्राणः प्रपव एवायं तस्मात् प्रपव ईरित ।

अर्थात् ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियों का यह प्रपव ही प्राण है, इसी लिये इसे " प्रपव " कहते हैं ।

प्राणि मात्र श्वास- प्रश्वास में हंस मंत्र का उच्चारण करते हैं ।

इस मंत्र में भी सदा- प्रपव का ही जप होता है, भगवान का तिकिय स्वामी वा मदेव से कहते हैं- कि हे वा मदेव । हंस मंत्र के प्रतिलोम " सोऽहं "

मंत्र से प्रपव की प्राप्ति होती है व्यञ्जनः हलः " संकार और " ह " कार के वर्णन से " ओंकार " इस प्रकार परमात्मा का वाचक स्थूल स्थूल अक्षर² होता है ।

" प्रतिलोमात्के हंस वक्ष्यामि प्रपवो द्ववम् ।

1. कौ० सं० अध्याय 3 श्लोक सं० 14

2. तदैव 16.1, 37-38

तव स्नेहाद् वा मदेव । सावधान्तया श्रुप् ।
 व्यञ्जनस्य स्कारस्य हकारस्य च वर्णनात् ।
 ओमित्येव भवेत् स्थूलो वाचकः परमात्मनः ।

वेदो में भगवान् शब्द-कर का विशेषवर्णन है । यजुर्वेद के तो प्रधान देव रुद्र है ही । स्वयं वेद कहता है-

" नमः शम्भवाय च मयोभवाय च, नमः शब्दकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च । - ॥ यजु० ॥

अन्यत्रापि -

" नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिङ्गिगणे ।
 नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पञ्चमुखाय ते ॥ "

वेदो के अतिरिक्त अनेक स्मृतियों तथा इतिहास-पुराणादि में शब्दकर के स्वरूप का अतिस्पष्ट वर्णनपाया जाता है और स्कन्दपुराण, लिङ्ग पुराणादि में तो परमात्मा शिव का महात्म्य तथा स्वस्म अति उत्तम रीति से वर्णित है । इनमें भगवान् शिव के अनेक रूपों तथा महात्म्य का वर्णन है । परन्तु भगवान् शिव के प्रणव-स्वरूप का वर्णन जैसा शिव पुराण में स्पष्ट तथा विस्तृत रूप से मिलता है वैसा अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता ।

एक समय भगवान् शङ्कर कैलाश पर्वत के सुरम्य शिखर पर भगवती पार्वती के साथ विराजमान थे और दीक्षा विधि के क्रम से प्रपव विधि महा-मंत्रों की देवी से प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कर रहे थे, उस समय भगवती पार्वती पति को प्रसन्न देखकर कहने लगी - हे देव आपने मुझे प्रपव सहित मंत्र का उपदेश दिया है इस कारण मैं सर्वप्रथम प्रपव स्वरूप को जानना चाहती हूँ । हे शिव । यदि आपकी भेरे ऊपर कृपा है तो इसका अवश्य वर्णन कीजिये । इस प्रार्थना को सुनकर भगवान् शंकर पार्वती जी से कहते लगे-

" प्रपवार्थ का परिज्ञान ही भेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान है । प्रपव स्वरूप मंत्र स्रष्टा विद्याओं का बीज है, वह वटबीज के सदृश अति सूक्ष्म तथा महान् अर्थवाला है । वह वेदों का आदि तथा सार है, एवं भेरा स्वरूप है । तीन गुण से अतीत सर्वज्ञ, सर्वज्ञा, सर्वगत, शिवस्वरूप मैं ही उस ओंकार में स्थित हूँ, तीन गुणों के न्यून-प्राधान्य योग से जगत में जो कुछ वस्तु है, वह समष्टि और व्यष्टि रूप से प्रपवार्थ ही है । यह प्रपव सर्वार्थ का ताक्षक और अक्षर ब्रह्म है । इस कारण इसी प्रपव से शिवजी सर्वप्रथम जगत का निर्माण करते हैं । जो शिव है वहीं प्रपव है, जो प्रपव है वही शिव है । क्योंकि वाच्य और वाचक में कोई भेद नहीं होता । इसी लिये ब्रह्मर्षि लोग मुझे एकाक्षर ओंकार रूप ब्रह्म कहते हैं । मोक्षा भिलाषी पुरुष को चाहिये कि वह प्रपव को ही सर्वकारण, निर्विकार निर्गुण शिवस्वरूप समझे ।

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मत में " शिवशक्ति " का योग ही परमात्मा है और वह परमात्मा ही आकाशादि के रूप में परिपत होता है । जैसे उपादान कारण मृत्तिका अपने से अभिन्न घटरूप ग्रहण करती है, जैसे दग्ध दही के आकार में परिवर्तित हो जाता है अथवा जैसे रज्जुस्य उपादान अज्ञान के कारण सर्पादि आकार में परिपत हो जाता है, वैसे ही ओंकार स्वल्प परब्रह्म पञ्चाकार में परिपत होता है। परमात्मा की परम शक्ति से विच्छक्ति उत्पन्न होती है और चैतन्य शक्ति से आनन्द शक्ति, आनन्दशक्ति से इच्छाशक्ति, इच्छाशक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञानशक्ति से पञ्चमी क्रियाशक्ति उत्पन्न होती है । इन सभी शक्तियों से क्रमशः जगत् की उत्पत्ति हुई है । चिदानन्द शक्ति से नाद और बिन्दु उत्पन्न हुये हैं, इसी प्रकार इच्छाशक्ति से मकार ज्ञानशक्ति से उकार और क्रियाशक्ति से अकार स्वर- उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार प्रपञ्च की सृष्टि हुई और इस प्रपञ्च से पञ्च ब्रह्म की, तत्पश्चात् कलादि क्रम से आकाशादि की उत्पत्ति हुई है ।

प्रपव का विषय है जीव और ब्रह्म की एकता । अर्थात् मैं ही ॥ शिव ॥
हूँ । स्वयं भी हर ही पार्वती जी से कहते हैं-

" विषयः स्याम्यहं देवि- जीवब्रह्मैक्य भावनात् ।

स्वामी का तिकिय वामदेव से कहते हैं कि " मैं दक्षिण भुजा उठाकर
शपथपूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, प्रपव प्रधानतया साक्षात्
शिव का ही वाचक है ।

वैदिक सिद्धान्त के अनुसार इस "प्रपव " का अधिकारी वहीं होता है ।
जिसमें दृढ़ वैराग्य हो अर्थात् शम- दमादि में धर्म में स्थिरत , वेदान्तज्ञान
के पारगामी, मात्सर्य रहित, यत्नशील उपासक ही उसके जप के अधिकारी
हैं ।

" अधिकारी भवेद्यस्य वैराग्यं जायते दृढम् । "

" शमादि धर्मनिरतो- वेदान्त ज्ञानपारगः

अत्राधिकारी स प्रोक्तो यतिर्विगतमत्सरः ॥ "

॥ कै० सं० अ० ३० ६६

आधार, मणिपूर हृदय, विशुद्ध-चक्र, आज्ञाचक्र, शक्ति और

1० कै० सं० अ० ३ श्लोक ३६

2० तदेव ३० श्लोक ३५

शान्ति ये कलाक्रम से प्रपव के स्थान हैं ।

" आधारो मषिपूरश्च हृदयं तु ततः परम् ।

विशुद्धिराज्ञा च ततः शक्तिः शान्तिरिति क्रमात् ॥ "

प्रपव की उपासना विधि का वर्णन करते हुये के० सं० ७०-३१ में कहा गया है कि " उपासक स्वच्छ, शोक रहित, उज्ज्वल, अष्टदल कमल के समान मकरन्दयुक्त, कर्पिकासे शोभायमान हृदय कमल के मध्य में आधार शक्ति से आरम्भ करके त्रिस्तम्भय उत्तम पद का ध्यान करके दहर-व्योम की भावना करे " ओं " इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर शक्ति सहित "शिव" का दहराकाश के मध्य में सदा उत्कृष्टा से चिन्तन करें ।

इस प्रपव जप की महिमा का वर्णन करते हुये योगदर्शन के आचार्य पतञ्जलि कहते हैं कि " प्रपव के जप से आत्मस्वप्न की प्राप्ति होती है तथा सम्पूर्ण अशुभों का शमन हो जाता है ।

" ततः प्रत्येक चेतना धिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च "

भगवान् शङ्कर ब्रह्मा विष्णु से कहते हैं-

" तत्तन्मन्त्रेण तत् सिद्धिः सर्वसिद्धिरितो भवेत् । "

॥ वि० सं० ७०-१० श्लो=२३ ॥

यह प्रपव मन्त्र सकल मंत्रों का मूल है-

क्योंकि उस- उस मंत्र से वह- वह सिद्धि होती है, किन्तु प्रपव मंत्र से सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है ।

" अनेन मन्त्रकन्देन भोगो मोक्षश्च सिद्ध्यति ।

सकला मन्त्रराजानः साक्षात् भोगप्रदाः शुभाः ॥ "

निरुद्धवर्तः प्रपव स्वस्म शिव का सदा जप करने वाला तथा ध्यान करने वाला महायोगी समाधिमें स्थित होकर शिव स्म ही हो जाता है ।

सदा जपन् सदाध्यायञ्छिवं प्रपवरूपिणम् ।

समाधिस्थो महायोगी शिवपव न संशयः ॥ "

॥ वि० सं० अ० १७ श्लोक सं० २५॥

शिव का यह प्रपव मंत्र तारक मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र द्वारा पापि- मात्र भव समुद्र से तद् जाते हैं । स्वयं श्री शिव ही कहते हैं कि- हे देवि सर्वमन्त्रों के शिरोमणि इस ओंकार को ही मैं काशी में प्राण त्याग करने वाले जीवों को मुक्ति हेतु प्रदान करता हूँ ।

" सन्निभेहि देवेशि- सर्वमन्त्र शिरोमणिम् ।

काश्यामहं प्रदास्यामि जीवानां मुक्ति हेतवे ॥

॥ 3॥ शिव अथवा रुद्र की सर्वोत्तमता -

ये शिव परमकारुणिक है वृत्रासुर जब शिव की सकाम आराधना में अपना शरीर काट-काट कर हवन करने लगा तब महाकारुणिक शब्दकर जी ने अग्नि कुण्ड स्पृकट हो उसे अपना अल-य दर्शन देकर दोनों भुजाओं से निवारण करते हुये कहा कि- तुमने वृथा ही अपने शरीर को क्यों कष्ट दिया ? मैं तो जल मात्रवदाने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ ।

तस्माद्वाद्गालमन्त्रं वृषीष्व मे ।

यथा भिक्षामं वितरामि ते परसु ।

प्रीयेय तोयेन नृपां प्रपञ्चता-

महो त्वयात्मा भूषाम्भति वृथा ॥ ॥ श्रीमद्भाग०॥

पौराणिक आख्यानों के अनुसार एक समय देवों और असुरगणों से संयुक्त मंथन से क्षीर सागर से सर्वप्रथम महोत्सवप हलाहल नामक विष निकला । अति उग्र वेग से दसो दिशाओं में नीचे से उफन कर ऊपर आने वाले, प्रतीकार रहित, विष को देखकर, अन्य ऋषि कर्हीं रक्षा का आश्रय

न पाकर , देवगण अत्यन्त भीत हो रूद्र की ही शरण में आये और प्रार्थना किया -

देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावनः ।

आ हि नः शरणापन्नस्त्रैः क्वयं दहना द्विषात् ।

त्वमेकः सर्वजगत- ईश्वरो बन्धनमोक्षयोः ।

ते त्वामर्षन्ति कृशालाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम् ॥ ॥ श्रीमद्भाग० ॥

देवों के इस आर्तवचन को सुनकर श्री शिव जी ने कृपा हेतु उस हलाहल को हथेली पर रखकर पान कर गये । पान करते समय भी कृपामय भगवान ने दया को नहीं भुलाया । विषपान के द्वारा उन्होंने देवगणों पर दया की और हृदय स्थित ईश्वर को कहीं वह विष स्पर्श न कर जाय, एतदर्थ उन्होंने विषको कण्ठ में ही रोक रखकर मानो ईश्वर पर भी दया की वह हलाहल विषकण्ठ में नीलकण्ठधारण कर श्री शिव जी का भूषण स्वरूप हो गया । संभवतः इसी कारण श्री शिव को नीलकण्ठ भी कहते हैं । इसी लिये श्रीमद्भागवतकार कहते हैं-

* तप्यन्ते लोक तापेन साधवः प्रायशो जनाः ।

परमाराधनं तद्वि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥

॥ श्रीमद्भाग० ॥

भारतीय संस्कृति में जगन्नियन्ता भगवान् शिव के दो स्वस्पर्शों का वर्णन मिलता है- एक व्यक्त दूसरा अव्यक्त । इसे ही दूसरे शब्दों में मूर्त और अमूर्त भी कहा जाता है । यथा-

" हे वाव ब्रह्मो स्पे मूर्तञ्वामूर्तञ्च"यो गियों के परमाराध्य श्री शिव का व्यक्त साकार रूप शूलपापि, व्याघ्र चर्मधारी, चन्द्रमौलि गंगाधर तथा पञ्चाननादि विशेषणों से युक्त हैं । यथा-

" शान्तं पदमासनस्यं शशाधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं ।

शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयर्दं दक्षिणाङ्गं वहन्तम् ॥

नागं पाशञ्च घण्टां ठमस्कबंधिता साङ्कशां वामभागे ।

नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिर्भरं पार्वतीशं नमामि ॥

वही उनका अव्यक्त निराकार रूप सजातीय- विजातीय स्वगत भेद शून्य देश- काल- वस्तु- परिच्छेद रहित और अस्ति भाति प्रियरूप है । वे मङ्गल मूर्ति शिव ही अपने " एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय " इस संकल्प रूप शास्त्री माया के द्वारा नाना प्रकार के अण्ड- ब्रह्माण्ड रूप संसार के आकार में परिणत हो रहे हैं । स्वयं श्रुति कहती है " तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्रा विशत् " या " इन्द्रोमायाभिः पुरुष्ममीयते " आदि । उसी भगवान् शिव का जीव रूप से प्रवेश भी स्मृति सिद्ध है । अतः स्पष्ट है कि केवल शिवादेत तत्त्व का

ही अस्तित्व त्रिकाल में सिद्ध होता है । सम्भवतः इती कारण अद्वैत तत्त्व-
वेत्ता महात्माओं ने इस सम्झा दृश्य तथा अदृश्य प्रपञ्च को शिवस्य ब्रह्म का
विवर्त और माया का परिणाम माना है । जिस प्रकार अग्निसे उसकी
दाह शक्तिअलग नहीं हो सकती उसी प्रकारसंकल्प शक्ति, संकल्प करने वाले
से अलग नहीं हो सकती । " मैं एक से अनेक हो जाऊँ " इस प्रकार की संकल्प-
रूप शांभवी माया शम्भु से पृथक् नहीं रह सकती । अतः स्पष्ट है कि इस
प्रकार दो ही पदार्थ सृष्टि निर्माण के कारण सिद्ध होते हैं-

एक शिव रूप नारायण और दूसरी शांभवी माया रूप वैष्णवी प्रकृति,
जिस्को शक्ति महत् तत्त्व, अव्यक्त, अविद्या अजा, अज्ञान, समष्टि, संकल्प
आदि अनेक नामों से शास्त्रों में कहा गया है ।

जिस प्रकार एक ही निराकार अव्यक्त रूप परब्रह्म प्रपञ्च अकार
उकार और मकार रूप होकर व्यक्त साकारभाव को प्राप्त होता है उसी
प्रकार उस एक के ही ब्रह्मा विष्णु और भै महेशः शिवः ये तीन रूप हो जाते
हैं । श्रुति कहती है-

" एकैव मुर्तिर्विभेदे त्रिधाऽस्यै " । वस्तुतः वही निराकार और
सकार है तथा अपने उपासकों के कल्याणार्थ भाँति- भाँति के अवतारों को
धारण करता है । शुक्ल यजुर्वेद संहिता में इस तथ्य का स्पष्ट दिग्दर्शन होता
है ।

" प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्वुनानि विश्वा । "

वह परमात्मा चिन्मात्र, दिव्य अभीतिक्र तेजस्म आवेश के द्वारा गर्भ में प्रवेश करता है और समयानुसार विविध रूप धारण कर स्वेच्छा से प्रकट होता है । उसके अवतार लेने के कारण को धीर पुरुष ही जान पाते हैं ।

यद्यपि प्रपञ्च रूप ईश्वर के संसार को नष्ट करने वाले स्वस्म कानाम " शिव " माना गया है और " शिव " के नामान्तर " रुद्र " शब्द का अर्थ भी यही है कि जो वियोग जन्य पीडा से स्दन करा दे । तथापि दण्ड देने की शक्ति उत्पादन तथा पालन- दोनों शक्तियों से बलिष्ठ होती है यदि जगत में राजा अपराधी को उचित दण्ड न दे तो जनसमाज को दुःख का सामना करना पड़ता है । यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि राजदण्ड भूल या प्रमादका निरपराधी को भी मिल सकता है किन्तु शिव का दण्ड तो माताके दण्ड के समान प्रेम से परिपूर्ण होता है और मात्र अपराधी के मंग्लार्थ ही होता है श्रुति कहती है-

" भयादस्याग्निस्तपति मयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च
मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ "

शिव की सर्वोत्तमता का इससे बढ़कर और प्रमाण क्या हो सकता है कि उन्हें भयभीत होकर सूर्यादि सृष्टि संसार के अधिष्ठातृ देवों को भी स्व स्व नियत कार्यों से प्रवृत्त होना पड़ता है। इन्हीं शिव के भय से माया संसार की रचना करती है। अतः यदि शिव ही अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा संसार का संहार करते हैं तो इसके सर्जक और पालक भी तो वही है।

श्री शिवगीता में श्री राम स्वयं उनकी स्तुति करते हुये कहते हैं कि- हे शम्भो! जिस प्रकार वृक्ष, लता, ऋक्षमत्स्य वनस्पति आदि उद्भिज्ज पदार्थ पृथिवी से उत्पन्न होते हैं, उसी में स्थित रहते हैं और अन्त में उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण भुवन भी आपसे ही उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और आप में ही विलीन हो जाता है।

" त्वत्तो हि जातं जगदेतदीश ।

त्वय्येव भूतानि वसन्ति नित्यम् ।

त्वय्येव शम्भो विलयं प्रयान्ति

भूमौ यथा वृक्षलतादयोऽपि ॥ "

॥ शिवगीता ॥

" शिव स्वरोदय " में स्वयं ही शिव ही पार्वती जी से कहते हैं कि " माया रहित, आकारहीन, एक, स्वान्तर्यामी परमेश्वर से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई ।

"निरञ्जनो निराकार एको देवो महेश्वरः ।

तस्मादाकाशमुत्पन्नमाकाशाद्वायु सम्भवः ॥"

वेदसार" शिवस्तव" से आचार्य शङ्कराचार्य जी भी इसी मन्त्र की पृष्टि करते हैं-

"त्वत्तो जगद्भवति देव । भव । स्मरारे ।

त्वय्येव तिष्ठति जगन्मूढ । विश्वनाथ ।

त्वय्येव गच्छति लयं जगदितदीश ।

लिङ्गात्संहर । चराचरविश्वरूपिन् ॥"

अतः स्पष्ट है कि यद्यपि प्रणव स्य भगवान् शिव सैसार के संबन्धता है तथापि इसके उत्पादक और भर्ता भी वही हैं । भगवान् शिव ही सैसार की उत्पत्ति के समय "ब्रह्मा" पोषण के समय "विष्णु" नाम धारण करते हैं और तदनुस्य भिन्न-भिन्न आकार के भी हो जाते हैं फिर भी उनके वास्तविक स्वस्म में कोई भेद नहीं आता ।

भारतीय संस्कृति में यद्यपि अनेक मन्त्र हैं यथा वैष्णव, शैव, गाणपत्य,

1. वेदसार शिवस्तव श्लोक ॐ ॥

शाक्त आदि और सभी अपने- अपने दृष्ट को स्वशिष्ट मानते हैं किन्तु इससे उस परमेश्वर का महत्त्व बढ़ता ही है, घटता नहीं । श्रुति स्वयं कहती है-

" ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।
अक्षचोर्दूर्ध्वन्व प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥

॥ म० उ० ॥

2

पन्चदशीकार स्वामी विद्यारण्य मुनि भी इसी मत की पृष्टि करते हैं-

" अन्तर्यामिणमारभ्य स्थावरा न्तरेशवा दिनः ।

सन्त्यक्षचत्वार्यर्कवरादेः क्लृप्तदेवतदर्शनात् ॥

तत्त्वन्निश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम् ।

एकैव प्रतिपत्तिः स्यात्साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥ "

अर्थात् " अन्तर्यामी ईश्वर से लेकर स्थावर पर्यन्त को ईश्वर मानने वाले संसार में पाये जाते हैं, क्यो कि पीपल, आक और बांस आदि भी लोगों, के कूल देवता देखने में आते हैं । अतः तत्त्व निश्चय की दृष्टि से न्यायागम का विचार करने वाले पुरुषों के लिये एक ही शास्त्र सिद्ध मार्ग है । वह यह है कि माया अर्थात् प्रकृति को जगत् का उपादान कारण और

1. म० उ० 2.2.11

2. पन्चदशी 6.204.205

माया धिक्छाता मायोपाधिक अन्तर्गामी शिव को निर्मित- कारण समझना चाहिये । क्योंकि कि यह निखिल जगत् मायावी महेश्वर के अक्षय्य ईश्वरात्मक जीवों से व्याप्त है ।

आचार्य शङ्कर अपने " स्तुतिदान्तसार संग्रह " नामक ग्रन्थ में कहते हैं कि जिस शिव के प्रकाश से यह जगत् प्रकाशित हो रहा है, उस सूर्य के सदृश स्वयं ज्योति आत्मा का प्रकाशक क्या कोई हो अक्षय्य सकता है ? क्योंकि प्रज्ञादि तो स्वयं जड होने के कारण उसी से प्रकाशित होते हैं । जैसे इस भूतल पर सूर्यका प्रकाश कोई दूसरा नहीं दिखाई देता वैसे ही सूर्य को भी प्रकाशित करने वाले उस आत्मदेव ॥ शिव ॥ का भी कोई प्रकाशक नहीं है और न उसके अतिरिक्त कोई अनुभव करने वाला है । अव्यक्त शिव की महिमा का निस्पृह वेदादि धर्मशास्त्रों में इसी प्रकार का भ्रमलता है । इस अव्यक्त शिव की अवधारणा का मार्ग विरक्त यतियों अर्थात् अहंग्रह-- उपासकों के लिये है जन साधारण के लिये नहीं, क्योंकि कि यह मार्ग अत्यन्त दुष्कर है ।

गीता में भगवान् स्वयं श्री मुख से कहते हैं -

" अव्यक्ता हि गतिर्दुर्लभा देहवद्भिरवाप्यते " ॥ गीता ॥

देवोक्त शिव या रुद्र की महिमा का पौराणिक साहित्य में

विशद रूप से विवेचन मिलता है शिव पूराण¹ में ब्रह्मा स्वयं महर्षि गौतम से कहते हैं- शिवनामरूपमपि जिसके कण्ठ में विराजमान रहती है वह नलकण्ठ का ही स्वस्म बन जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ।

महान् से महान् पापी भी अन्तकाल में यदि शिव नाम का उच्चारण कर ले तो वह साक्षात् शिव लोक में जाता है । शिव शब्द का उच्चारण किये बिना ब्राह्मण भी मुक्त नहीं हो सकता और इसका उच्चारण कर एक चाण्डाल भी मुक्ति का भागी बन जाता है । यों तो शिव के सभी नाम मोक्षदायक है, किन्तु उन सब में शिव नाम सर्व श्रेष्ठ है, उसका महात्म्य गायत्री के समान² है ।

सौरपुराण³ के अनुसार जो बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर तीन रात उपोषित रहकर पवित्रतापूर्वक शिवनाम का एक लाख जप करता है वह भ्रूणहत्या के पाप से छूट जाता है ।

शिव की महानता का वर्णन करते हुये और पूराण कहता है कि

-
- 1• शिव पृ० 7/22
 - 2• शिव पुर० 7•23
 - 3• सौर पृ० अध्याय- 64
 - 4• सौरपृ० अध्याय- 3

जिसने ज्ञान पूर्वक भी महेश्वर नामों का उच्चारण कर लिया, वह मुक्ति को प्राप्त होता है ।

शिव पुराण के मत में जिसने " शिव " अथवा " हर " अथवा " रुद्र " इस द्वयक्षर नामों में से किसी का एक बार भी उच्चारण कर लिया वह मृत्यु के पश्चात् निश्चित ही रुद्र लोक में जाता है ।

शिवनाम स्मरण से कर्मों की न्यूनता पूर्ण हो जाती है-

यत्पादपदमस्मरणाद्ब्रह्मीनामजपादपि
न्यूनं कर्म भवेत्पूर्णां वन्दे साम्बयीश्वरम् ॥ "

॥ शिव पृ० के० अ० १-५६॥

कलियुग में शिव नाम कभी नामों से बढ़कर है-

" ब्रह्मा कृतयुगे देवस्त्रेतायां भगवान् रविः ।

द्वापारे दैवतं विष्णुः कलौ देवो महेश्वरः । "

॥ कूर्म पुराण अ० १८॥

वृक्ष के मूल सेवन से उसकी शाखा आदि की पृष्ठि होती है, इसी

प्रकार शिव पूजा से संसाररूप शरीर की पुष्टि होती है¹ ।

" वृक्षमूलस्य स्केन शाखा पुष्पन्ति वै यथा ।

शिवस्यपूजया तद्वत् पुष्पत्यस्य वपुर्जगत् ॥ "

मर्त्यलोक में मानवों का सा तारतम्य स्वर्गलोक के देवताओं का भी है । ऐसा प्रतीत होता है कि पार्थिव ऐश्वर्य की सीमा की जैसे सार्वभौमपद में समाप्त हो जाती है वैसे ही देवत्व की सीमा देवताओं के सार्वभौम, देवाधिदेव महादेव में पर्यवाप्ति होती है, क्यों कि मुक्तिरूप सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ को देने वाला ही देवताओं में सार्वभौम के सकता है । धर्मशास्त्र बस्की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं यथा-

1. " शिवः सर्वोत्तमो यत्र सिद्धान्तो वीर शैवकः " ॥

" पारमेश्वरागम 4-6 ॥

॥ 2 ॥ सर्वास्मादधिकं ज्ञयाद् भगवन्तमुपापत्तिम् ॥ " ॥ आदित्यपुराण ॥

ब्रह्मगीता में स्वयं ब्रह्मा जी ही शिव की सर्वोत्तमता का वर्णन करते हुये कहते हैं-

1. शिव० पृ० अ० - 13

2. पारमेश्वरागम- 4-6

3. आदित्यपृ० 5-7

" प्रसादादेव रुद्रस्य शिवायाश्च तथैव च ।
 परमाद्भैतविज्ञानं विष्णोः साक्षान्ममापि च ॥
 अदाने च तथा दानेन स्वतन्त्रो महाहरिः ।
 तथैवाहं सुरश्रेष्ठ सत्यमेव मयोदितम् ॥
 स्वतन्त्रः शिव एवायं स हि सैसारमोचकः ।
 विष्णुभक्त्या च मद्भक्त्या नास्ति नास्ति परागतिः ।
 शम्भुभक्त्यैव सर्वेत्नां सत्यमेव मयोदितम् ॥ "

भक्त सत्यसन्ध के प्रति विष्णु का उपदेश भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है-

" नाहं सैसार मग्नानां साक्षात्सैसारमोचकः ।
 ब्रह्मादि देवताः सर्वे नहि सैसारमोचकाः ॥
 सर्वमुक्तं स्थासेन मम भक्तस्य तेऽनघ ।
 सर्वमन्यं परित्यज्य शिवं साम्बं सदा भज ॥

श्रीमद्भागवत के अनुसार जहाँ श्री शिव का तिरस्कार होता है वहाँ श्री-
 मन्नारायण भी नहीं जाते । जब दक्ष प्रजापति द्वारा शिव द्वेष के कारण
 यज्ञ में शिव के लिये हविर्भाग नहीं दिया गया तब उस समय अन्य देवता तो
 आये लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान् विष्णु वहाँ नहीं आये-

----- भगवान् ब्रह्मसम्भवः ।

नारायणश्च विश्वामात्मानं कस्याह्वरमीयतुः ॥ १ ॥

॥ 4.6.3 ॥

दक्ष यज्ञ के ऋ नाश हो जाने तथा रुद्र के प्रसन्न होने पर जब दक्ष का पुनः संधान हुआ तभी वहाँ भगवान् नारायण आये । वहाँ उन्होंने अति स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं, ब्रह्मा और शिव इस जगत् के कारण हैं, उपद्रुष्टा हैं, स्वयं प्रकाश हैं और भेद रहित हैं ।

" अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगत् : कारणं परम् ।

आत्मेभ्यवर उपद्रुष्टा स्वयंद्गविशेषणः ॥ १ ॥ "

॥ श्रीमद्भाग० ॥

त्रिगुणात्मक माया को लेकर मैं जड़- जब इस निखिल सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करता हूँ तब- तब मैं उसी काम के अनुस्य नाम को धारण करता हूँ ।³

" आत्मनि समावेश्य तो 5हैं गुणमयीं द्विज ।

1. श्रीमद्भाग० 4.6.3

2. तदैव 4.7.50

3. तदैव 4.7.51

केवल मैं ही नहीं अपितु मानव देहधारी कोई भी प्राणी उन महादेव की मर्हिमा नहीं कह सकता ।

1. " आक्तो ऽर्द्धं गुणान् वक्तुं महादेवस्य धीमतः ।

यो हि स्वर्गितो देवो न च सर्वत्र दृश्यते ॥ "

2. "को हि शक्तो गुणान् वक्तुं महादेवस्य धीमतः ।

गर्भजन्मजरायुक्तो मर्त्यो मृत्युसमन्वितः ॥ "

भारतीय आस्तिक परम्परा के मत में सृष्टि में जो परम परात्पर हैं वही शिव है । माण्डूक्योपनिषद्कार² के अनुसार जिनकी प्रज्ञा बहिर्मुख नहीं है, अन्तर्मुख नहीं है और उभयमुख भी नहीं है, जो प्रज्ञानधन नहीं हैं, प्रज्ञ नहीं है और अप्रज्ञ भी नहीं है, जो वर्णन से अतीत है, दर्शन से अतीत, व्यवहार से अतीत, ग्रहण से अतीत, लक्षण से अतीत, चिन्ता से अतीत, निर्देश से अतीत, आत्म प्रत्यय मात्र सिद्ध, प्रपञ्चातीत, शान्त, शिव अज्ञेय और तुरीय पद स्थित है वे ही निस्मा धिक जानने योग्य हैं । इनका एक ही नाम " महेश्वर " " स्वयम्भु " और " ईशान " है ।

" नान्तः प्रज्ञः बहिर्प्रज्ञः नोभयतः प्रज्ञां न प्रज्ञानधनं न प्रज्ञां
नाप्रज्ञमदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चो-

1. महाअनु० 15.5

2. मण्डको० 3.8

पशम शान्तं शिवमप्रेत वतुर्भू मन्वन्ते, सा आत्मा स विज्ञेयः । ”

श्रुति भी इसकी पुष्टि करती हुई कहती है कि वे ईश्वरों के भी परम ईश्वर है, देवताओं के परम देवता, पत्तियों के परम पति, परात्पर, परमपूज्य और भुवनेश्वर है । जिनमें यह विश्व है, जिनसे यह विश्व है, जिनके द्वारा यह विश्व है, जो स्वयं यह विश्व है, जो इस विश्व के पर से भी परे हैं, उन स्वयम्भु भगवान की मैं शरण लेता हूँ । उस सर्वोत्तम देव को जानने से ही जीव आत्यन्तिकी शान्ति का अधिकारी हो जाता है ।

“ तमीश्वराणां परमं ऋश्वरं,
तं देवतानां परमं च देवतम् ।
पति पतीनां परमं परस्ताद्
विदाम् देवं भुवनेषमीश्वरम् ॥ ”

“ यस्मिन्निदं यत्तच्चैदं येनैदं य इदं स्वयम् ।

योऽस्मात्परस्माच्च परस्त्वं प्रपद्ये स्वयम्भुवम् ॥ ”

तमीशानं वरदं देवमीश्वरं

निवायुषेमाहं शान्तिमत्यन्तमेति ।

पौराणिक वाङ्मय के मत में भगवान शिव विद्या के प्रधान देवता हैं । इसी कारण उन्हें “ विद्यातीर्थः ” इस नाम से भी पुकारा गया है

और उसे सर्वज्ञ माना गया है । सर्वज्ञता की महेश्वर के छः प्रधान गुणों में गणना की गई है । यथा-

" सर्वज्ञता पृथ्तिरनादिबोधः

स्वतन्त्रा नित्यमूलुप्तशक्तिः ।

अचिन्त्यशक्तिश्च किमोविधिज्ञाः ।

षडादुरङ्गादि महेश्वरस्य ॥ १ ॥ शारदा तिलक ॥

ये शिव ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया इन तीन शक्तियों के समन्वित रूप होने के कारण समस्त ज्ञान के स्रोत हैं । तन्त्र साहित्य में "शिव " की इस महनीयता का स्पष्ट संकेत मिलता है यथा-

" ते ज्ञानेच्छा क्रिया त्मानो लक्ष्मीर्कर्मस्वरूपिणः ।

॥ शारदा तिलक ॥

तत्त्व प्रकाश भी इसी मत की पृष्टि करता है ।

ज्ञानक्रिया स्वभावं शिवतत्त्वं जगदुराचाराः ।

॥ तत्त्वप्रकाश- 6॥

जीवन के महाव्रत की सिद्धि भी उन्हीं देवाधिदेव महादेव के कृपा-कटाक्ष से हुई है । यही नहीं पाणिनीय व्याकरण की उत्पत्ति भी इन्हीं

1• कल्याणतन्त्र अंक 1955 पृ० सं० 205

2• श्वेता० 6•1

विद्या नि धान भगवान् महेशानसे मानी जाती है । जिन्होंने प्रथम सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा को अविभूत किया और तदनन्तर सर्ग के आदि में उन्हें वेद- विद्या का उपदेश दिया-

" यो ब्रह्मार्पणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रष्टिषोति तस्मै ।
तं ह देवमात्म बुद्धिप्रकाशं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥ १३वेत्ताः०॥

शिव का एक वृहत् परम कल्याणकारी कार्य जो उनकी स्वोत्तिम्ता का परिचायक है वह है - उनका विश्वगुरु के रूप में नाना प्रकार की विद्या योग, ज्ञान, भक्ति आदि का प्रचार करना जो बिना उनकी कृपा के यथार्थ रूप में प्राप्त नहीं हो सकता है । ये शिव न केवल विश्वगुरु है अपितु अपने कार्य कलाप आहार विहार औरसंजम- नियम आदि द्वारा जीवन्मुक्त के आदर्श हैं ।

लिङ्ग पुराण के अध्याय 6 और शिवपुराण की वायवीय संहिता पूर्व-भाग के अध्याय 22 में शिव के योगाचार्य होने का और उनके शिष्य-प्रशिष्यों का विशद वर्णन है ।

" युगावर्तेषु शिष्येषु योगाचार्यस्वरूपिणा ।
तत्रात्रावतीर्षेन शिवेनैव प्रवर्त्तते ॥ "

इस पुराण के अनुसार जो इनको अपना सद्गुरु मान कर शिव की उपासना ध्यान करता है, वह अनायास शिव की साक्षात् प्राप्ति करता है ।

• स्वदेशिका निमान् मत्वा नित्य यः शिवमवधित् ।
स याति शिवसायुज्यं नात्र कार्या विचारिषा ॥ ”

शिव का एक अपर नाम पशुपति भी है । तत्काल वैदिक ऋषियों के अनुसार यह जीव ही प्रभु है क्योंकि कि यह जीव शरीर को देखता है, शरीर जीव को नहीं देखता । दोनों को कोई उनसे भी परे देखता है परन्तु ये दोनों उसे नहीं देखते । ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सभी पशु कहे जाते हैं । यह माया पाशों में बँधारहता है और सुख दुःख स्वी चारा खाता है । यह पशु शिव की लीलाओं का साधन है । अज्ञान से बद्ध होने के कारण वह ईश नहीं है, सुखात्मक और दुःखात्मक है तथा ईश की प्रेरणासे स्वर्ग, नरक को जाता है । इसी लिये जीव ही "पशु" है और उसका "पति" ही शिव है इसलिये "पशुपति" शिव अथवा महेश्वर का ही नाम है ।

अतः जीव तथा ब्रह्मादि देवों का भी नियामक होने के कारण "शिव" महादेव कहे जाते हैं ।

1. शिव पुराण ७ श्लोक ६०, ६१, ६२, ६३

" स पश्यति शरीरं तच्छरीरं तन्न पश्यति ।

तौ पश्यति परः कश्चित्ताकृभौ तं न पश्यतः ॥ 60 ॥

ब्रह्माद्याः स्यावरान्ताश्च पशवः परिकीर्तिताः ।

पशुनामेव सर्वेषांप्रोक्तेभ्योऽन्निदर्शनम् ॥ 61 ॥

स एष बाधयते पाशैः सुखदुःखान्नः प्रभुः ।

लीला साधनभूतो य ईश्वरस्येति सुरयः ॥ 62 ॥

" अज्ञो जन्तुनीशोऽयमात्मनस्सुखदुःखयोः ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ॥ 63 ॥ "

प्रलय काल में उस परात्पर शिव के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं रहता । ब्रह्माण्ड शम्भान हो जाता है, उसकी भस्म और स्पण्ड-मण्ड में वही व्यापक होता है अतएव वह शिव " चित्ताभस्मा-लेपी " और " स्पण्ड-मण्डधारी " कहलाता है न कि अखोरियों के समान चित्ता निवासी हैं ।

" कल्पात्काले प्रलुप्तकाले ।

सम्भ्रालोके विपुलम्भान् ।

त्वमेकदेवोऽसि तदावशिष्ट-

श्चिताश्रयो भूतिधरः कपाली ॥ " ॥ शै० सि० सा० ॥

कर्म- फल देने के लिये ही सृष्टि होती है । उसमें जीव बना प्रकार

के दुःख भोगते हैं । उससे सबका छूटकारा केवल प्रलय काल में होता है । वह माता- पिता के समान स्त्री को सुना देता है । कोई- कोई तो उसे इस भाव से भी " शिव " कहते हैं कि उस समयकिसी को रन्ध्र मात्र भी कष्ट नहीं होता । वह स्त्री केदुःखों का हर्ता है । अतएव वह " हर " है जिनको उस शिव की इस कस्याका ज्ञान नहीं है वे उसे इस दुःख मोचनकार्य को तमोगुण कहते हैं यह मूर्खता ही है ।

" विदन्ति मूढा न सुम्पमव्ययम् "

वह कर्पूर गौर है, स्त्री सत्त्वगुण उसी से प्रकट होते हैं, सत्त्व गुण स्वच्छ प्रकाशमय है । उसमें जो दोष राहित्य है, वही गौर वर्णता है ।

वह शिव पापियों को त्रिविध दुःख अद्ययात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक शूल पीडा देता है इसी से वह त्रिशूल धारी हैं । लोह त्रिशूल से तो उसका प्रयोजन ही नहीं है ।

सैव सिद्धान्त तार में इसी मत की पृष्ठि की गई है ।

" शूलत्रयं संवितरन् दुरात्मने ।

त्रिशूलधारिन् नियमेन शोभसे ॥ "

यह शिव मृत्यु तथा अनृतत्व का मूर्तिमान् स्वरूप है । उनके एक हाथ में अक्षमाला दूसरे में मृगमुद्रा है, दो हाथों से दो कलशों में अमृतस लेकर वे उसे अपने मस्तक पर प्लावित कर रहे हैं और दो हाथों से उन्हीं

कलशों को धामे हुये हैं । शेष दो हाथ उन्होंने अपने अङ्क पर रख छोड़े हैं और उनमें दो अमृतपूर्ण घट हैं । वे श्वेत कमल पर विराजमान हैं, मुकुट पर बालचन्द्र शोभित है, ललाट पर त्रिनेत्र शोभायमान है । इस सर्वोत्तम शिव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ ।

" हस्ताभ्यां कलशाभ्यामृतरसैराप्लावयन्तं शिरो

द्वाभ्यां तौ दधतं मृगाक्षवले द्वाभ्यां वहन्तं परम् ।

अङ्कन्यस्तकराभ्यामृतघटं कैलासान्तं शिवं

स्वच्छाम्भोजगलं नवेन्दुमुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे ।

श्रीमद्भागवत् पुराण के चतुर्थ स्कन्ध में भगवती श्री दाक्षायणी कहती है कि "जित्ने दो अक्षर वाले " शिव " इस नाम का उच्चारण कर लिया वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । परमानन्द स्पी रस के आस्वादनार्थ महात्माओं के मनस्वी भ्रमर जिनके चरण कमलों की स्यामं निरन्तर लगे रहते हैं और जो अपनी आश्रितों की सम्पूर्ण कामनाओं का सेवन करते हैं । ऐसे श्री शिव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ ।

ये भगवान् शिव जगद्गुरु तथा मङ्गलशिरोमणि हैं । उनके चरणों की ब्रह्मा भृगु= नारदादि महर्षि सनकादि कुमार मण्डली, महर्षि कपिल, मनुजी आदि भी ध्यान करते हैं ।

" एषामनुष्टेयपदाब्जयुग्मं

जगत्कुरुं मद्-लमद्-गलं स्वयम् ॥ " ॥ श्रीमद् ० ॥

" नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे ।

शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यते ॥ " ॥ श्रीमद् ० ॥

शिव की महिमा के सम्बन्ध में श्रुतियाँ कहती हैं कि वेद भी जिसे तत्त्व का निरूपण करने में चकित हैं । उनके बारे में जितना भी कहा जाय कम है । श्रुतियाँ भी इसमें प्रजाप हैं-

1. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जाता नि जीवन्ति,
यत्प्रयन्त्यमिषं विशन्ति । " ॥ तै० आ० ॥
2. सर्व्व्यापी स भगवान् शिवः । " ॥ श्वेता० ॥
3. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म "
आनन्दं ब्रह्म ॥ तै० आ० ॥
4. ईशावास्यमिदं सर्व्वम् " ॥ ईशा० ॥
5. शान्तं शिवमब्रूतम् " ॥ तै० आ० ॥

जिसे इस विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार होता है, जो इस समस्त विश्व रूप में व्याप्त है, वही शिव कहा जाता है । वही सत्य है, ज्ञान स्वस्व है, वहीं अनन्त है, असीम चिदानन्द है । वह निर्गुण निस्माधि, निरन्जन और अव्यय है । वह रक्त, पीत, नीलवर्ण तथा श्वेतवर्ण नहीं है । वह तो मन और वापी की पहुँच से परे हैं । वहीं ब्रह्म पहले " शिव " इस

नाम से कहे गये है ।

" यतः सर्वे समुत्पन्नं येनैव पान्यते हि तत् ।

यस्मिन्नैव लीयते सर्वेयन सर्वमिदं ततम् ।

" तदेव शिवरूपं हि प्रोच्यते हि मन्त्रवराः ।

सत्यं ज्ञानमननन्तश्च विदानन्द उदाहृतः ॥ "

निर्गुणो निरुपाधिश्च निरञ्जनोऽव्ययस्तथा ।

न रक्तो न च पीतश्च न श्वेतो नील एव च ॥ "

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह ।

तदेव प्रथमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिवसंज्ञितम् ॥ "

**

सूत्र की सर्वव्यापकता और उसकी उपासना का आध्यात्मिक महत्त्व-

अनादि काल से मानव चिन्तनशील प्रवृत्ति काररहा है । जब से मानव ने प्रथमतः सोचना आरम्भ किया उसे प्रकृति की मनोहर सुषमा देखने को मिली । प्रातःकाल उदित होने वाले सूर्य की छटा ने उसका मन मोहना शुरू कर दिया । जब वह अग्नि जलाता था, तो उसमें भी उसे एक आश्चर्यजनक तत्त्व दृष्टिगोचर होता था । जब आकाश में विश्रुत क्रौधती थी तो उसके मन में भी एक श्रुत प्रमोद भावना का उदय होता था । यह तारा वातावरण मानव मन पर एक ग्राहरी प्रभाव छोड़ने लगा । वह इस बात को सोचने के लिये विवश हो गया कि उक्थय ही इन सबके पीछे एक ऐसी अलौकिक चेतन शक्ति है, जिसे नियमित होकर यह सब प्रतिदिन एक सतत् प्रक्रिया में निरन्तर घटित हो रहा है और होता रहेगा । इस परा-प्राकृतिक चेतन को देवता नाम दिया गया और इस प्रकार मानव इतिहास में धार्मिक चिन्तन का समारम्भ हुआ । विद्वानों ने इसी प्रक्रिया को प्रकृति का मानवीकरण भी कहा है यद्यपि कहना देवी^{करण} चाहिये । विश्व वाङ्मय की प्रथम निधि वेद प्रकृति के देवीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रमाण ग्रन्थ है । इसमें हमें मानव चिन्तन की प्रारम्भिक अवस्था का और उसकी विकासोन्मुख प्रतीभा का उन्नत स्म का दिग्दर्शन होता है ।

श्रुत्वेद के आदिमकाल में बहुत देवताओं की सत्ता मानी जाती

थी, जिसे विद्वान् बहुदेववाद के नाम से पुकारते हैं। कालान्तर में इन बहुदेवताओं के अधिपति स्म में एक देवता विशेष की कल्पना की गयी। इन एक देवता विशेष में रुद्र अथवा शिव का विशिष्ट स्थान है, यद्यपि शक्ति एवं कार्यभेद से विष्णु तथा ब्रह्मा का भी विशेष महत्व है। किन्तु तात्त्विक दृष्टि से रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा में एकत्व ही है। ऋग्वेद स्वयं ही कहता है कोई भी देवता छोटा नहीं होता सभी का अपना विशिष्ट स्थान है।

" न हि वो अस्त्यर्को देवासो न कुमारको ।

विश्वे सतो महान्त इद् ॥१॥ ऋ०

2

यस्काचार्य के अनुसार " इस जगत् के मूल में एक ही महत्वशालिनी शक्ति विद्यमान है, जो निरतिशय ऐश्वर्यशालिनी होनेके कारण " ईश्वर " कही जाती है। उसी एक देव की बहुत से स्पर्तियों में स्तुति की जाती है।

" महाभा ग्याद्देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तुयेत् ।

एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥

॥ निरुक्त- 6॥

बृहद्देवता³ में भी इसी मन्त की पुष्टि की गई है। वैदिक वाङ्मय

1. ऋ० 8.30.1

2. निरु० 7/4, 8/9

3. बृहद्देवता अध्याय- 1 श्लोक सं० 61-65

का प्रधान लक्ष्य ही है सर्वव्यापी स्वार्त्तिक ब्रह्म सत्ता का निरूपण करना । यही " कारण सत्ता " कार्यवर्गों में अनुप्रविष्ट होकर सर्वत्र भिन्न- भिन्नआकारों में परिलक्षित हो रही है । प्रकृति की कार्यावली के मूल में एक ही नियन्ता है और एक ही सत्ता है । अन्यसम्पूर्ण देवता इसी मूलभूत सत्ता के विकास मात्र हैं ।

पैतरेय आरण्यकके अनुसार- एक ही " महती सत्ता की उपासना ऋग्वेदी लोका " उक्थ " रूप में किया करते हैं, उसी को यजुर्वेदी लोग याज्ञिक अग्नि के रूप में किया करते हैं तथा सामवेदी लोका " महाव्रत " नामक याग में उसकी उपासना करते हैं । आचार्य ऋद्धकर² भी अपने ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाष्य में इसी मत की पृष्टि करते प्रतीत होते हैं ।

यह रुद्र ही अखिल भुवनपति है, वहीं मोहेश्वर है, जो निखिल विश्व का सर्जक पालक और संहारक है । वही सम्पूर्ण जगत् में अव्यक्त रूप से व्याप्त है । जिस प्रकार अग्नि से उसकी दाह शक्ति अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार संकल्प शक्ति संकल्प करने वाले से अलग नहीं हो सकती । जिस प्रकार एक ही निराकार अव्यक्त रूप प्रपव, आकार, उकार और मकार रूप होकर साकारभाव को प्राप्त होता है, उसी प्रकार रुद्र ही ब्रह्मा, विष्णु और मोक्षरुद्र अथवा शिव ये तीन रूप हो जाते हैं । श्रुति कहती है- " एकैव मुर्तिबिभेदे त्रिधा² स्यात् । वस्तुतः यह रुद्र ही निराकार है,

1. पैतरेय आ० 3.2.3.2

2. ब्रह्मसू० शा०भा० 1.1.25

वही साकार है और अपने भक्तों के कल्याणार्थ भाँति- भाँति के रूपों को धारण करता है। यजुर्वेद स्वयं ही इसी मत की पुष्टि करता है-

" प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा स्तस्मिन् ह तस्युर्विना नि विश्वा ॥ "

श्री शिवगीता¹ में स्वयं श्रीराम ही रुद्र के इस ऐश्वर्यशाली महत्

स्वरूप का वर्णन करते हुये कहते हैं कि हे शम्भो । जिस प्रकारवृक्ष लता गुल्मादि उद्भिज पदार्थ पृथिवी से उत्पन्न होकर उसी में स्थित रहते हुये अन्त में उसी में ही समाहित हो जाते हैं उसी प्रकार यह निखिल विश्व भी आपसे ही उत्पन्न होता है आप में ही स्थित रहता है और अन्तः आप में ही विलीन हो जाता है ।

वेदसार- शिवस्तव² में श्रीशङ्कराचार्य भी इसी मत की पुष्टि करते हैं-

" त्वतो हि जगद्व्यतिदेव । भव । स्मरारे ।

त्वय्येष तित्ठति जगन्मूढ । विश्वनाथ ।

त्वय्येष गच्छति लयं जगदेतदीश ।

लिङ्गात्कं हर । चराचरविश्वरूपिन् ॥ "

भारतीय दर्शन के अनुसार प्रपञ्चस्वप्न भगवान् रुद्र ही विश्व की उत्पत्ति के समय " ब्रह्मा " पोषण के समय " विष्णु " नाम धारण करते हैं ।

१। शिवगीता - १/२३

२। वेदसार शिवस्तव श्लोक-१।

और उसके अनुस्यू आकार भी ग्राह्य कर लेते हैं तथा पि उनके वास्तविक स्वस्यू में कोई भेद नहीं उत्पन्न होता ।

महाभारत में इसकी पृष्टि करते हुये कहा गया है कि " ये रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवताओं का शरीर धारण करते हैं ।

" ब्रह्मा विष्णु सुरेन्द्रापां रुद्रादित्या शिवनामपि । विश्वेषासीपि देवानां वपुष्प्रिये भवः ॥१॥ महा० ॥

वेदों में रुद्र अथवा शिव के तात्त्विक स्वस्यू का जो दिग्दर्शन हुआ है उस पर सूत्रम दृष्टि से विचार करने पर हम इसनिर्णय पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि रुद्र ही महादेव है, अग्नि है और सूर्य है ।

अथर्ववेद³ तैत्तिरीय संहिता⁴ एवं शतपथ ब्राह्मण⁵ में भी इसी मत की पृष्टि होती है ।

--55--

1. महाभारत अनु० अध्याय- 14
2. सू० 2.1.3
3. अथर्व 7.87.1
4. तैत्तिरीय सं० 5/1, 3,4 तथा 5.7.3
5. शत० ब्रा० 6.1.3, 10 तथा 1.7.3-8

1
 इस सम्बन्ध में ऋग्वेद के अन्य मन्त्र भी प्रमाण रूप से द्रष्टव्य हैं ।

ऋग्वेदोक्त रुद्रदेव का स्वस्व अत्यन्त प्रभावशाली एवं व्यापक है । शतपथ ब्राह्मण² में इन्हें " सवाग्नि" कहा गया है और इनको हवि दोनों ही विधि- "शत रुद्रिय" और " शान्त रुद्रिय" से ही जाती है । सम्भवतः इसलिये या स्वाकार्य³ भी कहते हैं " अग्नि-रपि रुद्र उच्यते" । ऋग्वेद का मृतसमद दृष्टसुवत रुद्रपरक ही है । उसके प्रथम मंत्र में ही ऋषि प्रार्थना करता है कि " हे मस्व पिता हमें सूर्यदर्शन से वंचित न करो । इससे यह स्पष्ट होता है कि रुद्र उत्तरीय भ्रुव प्रदेश की दीर्घ रात्रि के, जो वहां कम से कम तीन मास तक रहती है, अभिमानी देवता है। वही तृतीय मंत्र में रुद्र की सर्वव्यापकता का स्केत करते हुये उससे भक्तों की रक्षा एवं आरोग्य की प्रार्थना की गयी है⁴ ।

यह रुद्र अनेक रूपवाला है । भक्तों के मंगलार्थ वह नाडिनविध रूपों वाला अथवा रंगोवाला आकृति धारण कर लेता है । दुःख अथवा उसके कारण

-
1. ऋ0 1.27.10, 3.2.5 तथा 4.3.1
 2. शत0ब्रा0 9.1.1
 3. निरुक्त्वा 10.7.2
 4. ऋ0 2.33.1
 5. ऋ0 2.33.2

को " स्त्र " कहते हैं । उस स्त्र को भगवान् शिव दूर करते हैं इसी लिये संसार के आदि कारकभूत उस परमात्मा को स्त्र कहते हैं । यह स्त्र असाधारण तेजस्वी एवं ब्रह्मवर्ष है, नक्षत्र विज्ञान की दृष्टि से यह रंग " आर्द्रा " नक्षत्र का खास रंग है । जिस्त्रकार मृगशिरा नक्षत्र का खास रंग स्त्रेय है ।

" स्थिरेभिरङ्गैः पृस्म उग्रौ

ब्रह्मः शक्तिभिः पिपशे हिरण्यैः ।

ईशानादस्य भुवनस्य भूरे-

र्न वा उ योषद्स्त्रादस्यम ॥ "

अथर्ववेद के अनुसार ² " चन्द्र, सूर्यतारे आदि जितने चल भण्डल है वे सभी स्त्र के वशवर्ती है । सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को वेदस्त्री शब्द का उपदेश देने वाले भगवान् शब्द कर ही स्त्र है । यजुर्वेद में हस्तध्व का स्पष्ट सङ्केत मिलता है । श्वेताश्वतरोपनिषद् स्त्र के इसी महिमा-शाली स्वस्म का प्रतिपादन करती है ।

1. ऋ० 2.33.9

2. अथर्व 13.4

3. यजु० स्त्राध्याय में ० ३- 34

4. श्वेता० 6/18 यजु० 31/7

::- " श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः "

ये रूद्र देवसवितो में ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ हैं । यही पुराणपुरुष हैं तथा संसार बन्धन में पति प्रापियों के मुक्तिदाता हैं । ये पापों का सर्वनाश करते हैं । इसी लिये इन्हें शर्व अर्थात् " रूद्र " कहा जाता है ।

::- " भवाय च शवाय च नमः " ॥ यजु० ॥

आचार्य शङ्कर के अनुसार यह रूद्र वय और विद्या, आश्रम आदि में बड़े होने से ज्येष्ठ तथा प्रथम ॥ आदिकारण ॥ होने से वृद्ध है ।

" वयो विद्याश्रमादिभिरधिको ज्येष्ठः । वयसा वृद्धः । जगताम्यो भवः । " ॥ शा० भा० ॥

श्रुति तथा स्मृतियाँ इस तथ्य का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करती हैं कि पुराणपुरुष और श्रेष्ठ एक ही रूद्र है । यथा-

1. अस्यं पुरुषं महात्मम् (श्वेता० 3/19 ॥
2. " नमो वृद्धाय च वर्षीयसे च नमः । " यजु० 16/20
3. " नमोऽरुण्याय च ज्येष्ठाय च " ॥ यजु० 16/30-32 ॥
4. " स एकः श्रेष्ठश्च सर्वज्ञास्ता स एव वरिष्ठः । " (शरभोपनिषद् 3/6 ॥

1. कौषीतकि ब्राह्मण - 25/13

2. यजु० 16=28

अथर्व 11:3/6/7

अथर्ववेद¹ में गोरूपिणी पृथिवी की स्तुति की गयी है। वह गो अपना सूर उठाते समय "तीर" बन जाती है और जब अपने चारों ओर देखती है तो महादेव स्म हो जाती है²। जब वह वृद्धिगत होकर "परिव्राजक ब्राह्मण" बन गया तो वही महादेव कहलाने लगा³।

यजुर्वेद के अनुसार ये रुद्रदेव अत्यन्त बलवान पव अस्त्र शस्त्र सज्जित प्रबल पराक्रमी योद्धा है। उनके हाथ में धनुष और बाण है तथा उनके धनुष का नाम "पिनाक"⁴ है। स्वर्ण निर्मित उनका धनुष सहस्रो व्यक्तियों को हनन करने में समर्थ तथा कैकडों वापों से जलद्रुकृत और मयूर-पिच्छ से सुगो भित्त⁵ है। वे वज्र भी धारण करते हैं त्रिजसका नाम "सूक्त"⁶ है।

"धनुविभर्षि हरितं हिरयपयं सहस्रत्रहिनें शतवर्धं शिखण्डिनम् ॥"

ऋग्वेद में रुद्र की महता का वर्णन करते हुये ऋषि कहता है कि "ये रुद्र देव स्वर्ग लोक के रक्त वर्ण अरुणवराह है⁷। ये सबसे श्रेष्ठ "वृषभ"

-
1•	अथर्व	12/4, 5
2•	तदेव	12•5•18
3•	तदेव	12•1•4
4•	शुक्ल यजु	16/31
5•	तदेव	11•2•12
6•	तदेव	16•21
7•	ऋग	1•114•4

कामनाओं के से चक है, वे तस्म हैं तथा उनका तास्म्य स्वा सर्वदा कायम रहने वाला है। वे शूरो के अधिपति है और अपने सामर्थ्य से पर्वतों में टिकी युयी नदियों में जल कर प्रवाह उत्पन्न कर देते हैं। अपने भक्तों के कील्यापार्थ वे सब कुछ कर देते हैं इसी लिये उन्हें " शिव " इस नाम से भी पुकारा जाता है।

श्रुत्येदीय देव मण्डली में रुद्र का स्थान उतने महत्त्व को न प्राप्त हो सका जितना कि अन्यसंहिताओं में इनका महत्त्वदीप्त पड़ता है। यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में रुद्रदेव के लिये भव शर्पा, पशुपति, उग्रा, भीम आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। जिनसे रुद्र की सर्वव्यापकता एवं उस के महत्त्व का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। इस जगत् में कोई ऐसा स्थान नहीं है, चाहे वह स्वर्गलोक में हो, अन्तरिक्ष में, भूतल के उपर या भूतल के नीचे हो, रुद्रदेव का आधिपत्य न हो। यह निम्निल जगत् सहस्रौ रुद्रों की सन्ता से ओतप्रोत है। ये रुद्र जगत् के समस्त पदार्थों के स्वामी हैं। वे अन्नो के खेतों के वनों के अधिकारि हैं, साय ही साय चौर, डाकू, ठग आदि जघन्य जीवों के भी वे स्वामी है। अथर्ववेद¹ में रुद्र के नामों में भव, शर्व, पशुपति तथा भूतपति उल्लिखित है। यह तथ्य द्रष्टव्य है कि पशुपति का अभिप्राय मात्र गाय आदि पशुओं के उमर हीउनका अधिकार नहीं चलता अपितु पशु के अन्तर्गत मानव की गणना भी अथर्ववेद को मान्य² है।

1. अथर्व 11.3.6

2. तदैव 11.2.9

तमेवे पन्व पशवो भक्ता ।

गावो अवाःपुरुष अजावयः ॥

रुद्र के लिये प्रयुक्त "पशुपति" के तान्त्रिक अर्थ का आभास सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रुद्र का निवास अग्नि, औषधियों तथा लताओं में ही नहीं है अपितु उस समस्त भुवनो में भी है जिनकी रचना कर रुद्र देव ने इन्हें सम्पन्न बनाया है।

"यो अग्नौ रुद्रो या अप्स्वन्तर्य ।

औषधीर्विस्थ आ विवेश ।

या इमा विश्वा भुवनानि चाकूपे ।

तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नेये ॥" ॥ अथर्व० ॥

अथर्ववेद में प्रयुक्त रुद्र के लिये पशुपति शब्द का अत्यन्त ही आध्यात्मिक महत्त्व है। क्यों कि तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मत में "व्यापक जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ ही "पशु" कहलाता है। यह पशु तीन तरह का होता है।

॥ अ॥ विज्ञानकल ॥ अ॥ प्रलयाकल ॥ इ॥ सकल

॥ अ॥ जो परमात्मा को जानकर जप ध्यान तथा सन्यास द्वारा अथवा भोग द्वारा कर्मों का क्षय करके देह, इन्द्रियादिकों के बंधन से रहित हो जाता है तथा केवल उसमें मलरूपीपाश ॥ बन्धन ॥ ही अवशिष्ट रह जाता है, उसे विज्ञानाकल कहते हैं।

॥ आ ॥ जिस जीवात्मा के देह इन्द्रियादि प्रलय काल में लीन हो जाते हैं ॥ किन्तु बीज रूप में रहते हैं ॥ तथा जिसमें मूल और कर्मस्फी दो पाश ॥ बन्धन ॥ रह जाते हैं, वह " प्रलयाकल " कहलाता है ।

॥ इ ॥ जिस जीवात्मा में मूल, मया तथा कर्म यह तीन पाश रहते हैं उसे सकल कहते हैं ।

विज्ञानाकल के भी " समाप्त कलुष " और " असमाप्तकलुष " ये दो भेद होते हैं । जीवात्मा जो कर्म करता है, उस प्रत्येक कर्म की तह मूल पर जमती रहती है । इसी कारण इस मूल का परिपाक नहीं होने पाता । किन्तु जब कर्मों का त्याग हो जाता है तब तह न जमने के कारण मूल का परिपाक हो जाता है और जीवात्मा समाप्त कलुष कहलाने लगती है । ऐसे जीवात्माओं को भगवान् सूत्र आठ प्रकार के " विशेषवर " पद पर पहुँचा देते हैं । उनके नाम हैं-

॥ 1 ॥ अनन्त	॥ 6 ॥ त्रिमूर्ति
॥ 2 ॥ सूक्ष्म	॥ 7 ॥ श्रीकण्ठ
॥ 3 ॥ शिवोत्तम	॥ 8 ॥ सिद्धण्डी ।
॥ 4 ॥ एकनेत्र	
॥ 5 ॥ एकसूत्र	

असमाप्त कलुष जीवात्माओं को परमेश्वर मंत्रस्वरूप दे देता है ।

कर्म तथा शरीर से रहित किन्तु मल स्फी पाश में बँधे हुये जीवात्मा ही मन्त्र है ।

" प्रलयाकल " भी दो प्रकार के होते हैं-

पक्वपाशद्वय और अपक्वपाशद्वय । जिस्के " मल " तथा " कर्म " स्फी दोनों पाशों का परिपाक हो गया हो वह " पक्वपाशद्वय " जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। " अपक्वपाशद्वय " जीव नाना प्रकार के कर्मों को करते हुये नाना योनियों में घूमता करता है।

स्त्रल भी दो प्रकार के होते हैं- " पक्वकलुष " और अपक्वकलुष " जैसे- जैसे जीवात्मा के " मल- कर्म " तथा माया इन पाशों का पारवाक बढ़ता जाता है वैसे- वैसे ये स्त्रल पाश शक्तिहीन होते चले जाते हैं । तब वे पक्वकलुष जीवात्मा मन्त्रेवर कहे जाते हैं ।

तत्त्वज्ञ वैदिकश्रुषियों के अनुसार यह जीवात्मा मल, रोध कर्म तथा माया इन चारपाशों के आवद्ध है । अतः इन पाशों में बँधा हुआ " पशु " अर्थात् जीव जब तत्त्व ज्ञान स्फी बापों के द्वारा इन पाशों अर्थात् बन्धनों को काट डालता है, तभी वह परम शिव- तत्त्व अर्थात् " पशुपति " को प्राप्त होता है । अथर्ववेद¹ को भी पशुपति शब्द का यही अर्थ अभीष्ट प्रतीत होता है ।

-55-

1. अथर्व 7.87.3

ब्राह्मण काल में तो रुद्र का महत्त्व और भी व्यापक हो गया । ऋग्वेदकी शाकल शाखा के पेत्रेय ब्राह्मण के कतिपय उल्लेखों से ही रुद्र की सर्वव्यापकता और महनीयता की पर्याप्त सुवना मिल जाती है । इस ब्राह्मण में प्रजापाते से उनकी कन्या के सहगमन का प्रसंग उठाकर रुद्र की उत्पत्ति की चर्चा की गयी है । यहाँ पर गौरव की दृष्टि से ही रुद्र का नामो ल्लेख न करके "एष देवोऽभवत्" कहकर उनके लिये सम्माननीय शब्दका ही प्रयोग किया गया है ।

उपनिषदीय वाङ्मय में रुद्र की प्रधानता का परिचय हमें अच्छी तरह से प्राप्त होता है । छान्दोग्य², बृहदारण्यक³, मैत्री⁴, महानारायण नृसिंहतापनी⁶, श्वेताश्वतर⁷, आदि प्राचीन उपनिषदों में रुद्रदेव के वैभक्तथा

-
1. पेत्रेय ब्रा० 3.3.83
 2. छान्दोग्य 3.7.4
 2. बृहदारण्यक 3.9.4
 4. मैत्री 6.5
 5. महानारायण 13.2
 6. नृसिंह तापनी 1/2
 7. श्वेताश्वतर 3/2, 4 श्वेताश्वतर 3/2

प्रभाव का वर्णन उपलब्ध होता है । श्वेताश्वतर में सू की एकता, जगन्नि-
माषि में निरपेक्षता, विश्व के आधिपत्य, महर्षि तथा देवी के उत्पादक तथा
ऐश्वर्य सम्पन्न बनाने के सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में किया
गया है । * एको सूो न द्वितीयाय तस्युः । *

वैदिक धर्म दर्शन के अनुसार जीव ही कर्म का फल भोगता है और
महेश्वर फल भोक्ता नहीं है । वह तो केवल साक्षी स्म से बिना भोग के
स्वयं ही प्रकाशित होता है । इन दोनों में भेद मायाकल्पित है । जिस
प्रकार घट में रहने वाला आकाश घटाकाश है और मूठ के अन्दर रहने वाला
आकाश मूठाकाश है और यह मुख्य आकाश के भेद से कल्पित है इसी प्रकार
जीव और शिव स्म से एक तत्त्व में दो तत्त्व कल्पित हैं ।

वास्तविक शिवस्म परमेश्वर साक्षात् चैतन्यस्वस्म है और जीवभी
स्वस्मतः चैतन्यात्मक है क्योंकि कि चिद् अर्थात् ज्ञान चैतन्य स्वस्म से भिन्न
नहीं है । यदि भिन्न हो तो उसकी चैतन्य स्वस्मता ही नहीं रह
जायेगी । जिसके अविधा- काम- कर्मादि दोष क्षीण हो गये हैं, ऐसे सूस्म
ही स्वशरीर में स्वयंप्रकाश स्वस्म एवं सबके साक्षी उस महेश्वर को देखते हैं
जिसे सू कहा जाता है । परन्तु जो माया से आवृत्त हैं वे उसे नहीं देख
पाते हैं इस प्रकार जिसश्रेष्ठ योगी को अपने स्वस्म का ज्ञान रहता है
उस पूर्णस्वस्म वाले/कहीं भी जाना नहीं पड़ता । आकाश सम्पूर्ण और एक है,
वह कहीं नहीं जाता । इसी प्रकार आत्म स्वस्म का ज्ञान भी कहीं नहीं
जाता । वह तो निश्चय पूर्वक उस परब्रह्म हो जानकर स्वयमेव तदस्म हो जाता है ।

रुद्रोपासना का आध्यात्मिक महत्त्व-

भारतीयसंस्कृति में रुद्रदेव की उपासना और उनकी अभयवर्ना के अन्दर जो दार्शनिक तत्त्व सन्निहित है, उसका अपना एक विशिष्ट महत्त्व है। शिव अथवा रुद्र की उपासना के सम्बन्ध में अनेक रूप मिलते हैं एक पुराण में कहा गया है कि-

" चरितानि विचित्राणि गुह्यानि गहनानि च ।

ब्रह्मादीनान्व सर्वेषां दुर्विज्ञेयोऽस्ति शङ्करः ॥ "

ब्रह्मादि के चरित्र भी गुह्य तथा गहन है, परन्तु शंकर के चरित्र तो अत्यन्त दुर्विज्ञेय है। शङ्कर का अर्थ है- ऐहिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार के सुभ्र का कर्ता और दाता।

" शिवः कल्याणरूपः, अकल्मषः, निस्त्रैगुण्यः ॥ "

महाभारत रुद्राध्याय में शिव की व्यापकता एवं उस के महनीय स्वरूप की व्याख्या करते हुये कहा गया है कि-

" समेक्षयति यन्नित्यं स्वार्थान् सर्वकर्मसु ।

शिवमिच्छन्मनुष्याणां तस्माद्देवः शिवः स्मृतः ॥ १ महाभारत १

भगवान रुद्र अथवा शिव की उपासना वैदिक काल से ही चली आ रही है। वैदिक काल में शिव की पूजा आधुनिक स्म में नहीं थी और न महादेव या शिवशब्द का अधिक प्रयोग ही होता था। ऋग्वेद में " रुद्र " शब्द का शिव के लिये प्रयोग मिलता है और जो विशेषण शिव जी के लिये प्रयुक्त है वे प्रायः रुद्र के लिये मिलते हैं। सर रामकृष्ण भण्डारकर ने इस सम्बन्ध में बहुत विस्तार के साथ यह दर्शाया है कि किस तरह रुद्र का स्मवागे चलकर शिव के स्म में परिवर्तित हुआ तथा महाभारत के समय शिवलिंग की पूजा कैसे प्रचलित हुयी।

रुद्र अथवा शिव की उपासना सम्बन्धी शैव मत में यद्यपि विभिन्न मत हैं लेकिन प्रायः सभी शिवोपासक शिवरात्रि व्रत को श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सम्पादित करते हैं। इस व्रत के रहस्य के जानार्थ यह आवश्यक है कि शिव और रात्रि क्या है ? श्रुतियाँ कहती हैं-

" शैत तिष्ठति सर्वं जगत् यस्मिन्नुसुः शिवः शम्भुः

विकाररहितः ---- । " अर्थात् जेसमें यह अखिल

विश्व शयन करता है, जो विकार रहित है वह शिव है, अथवा जो अमङ्गल

1. ऋ० 10.92.9 तथा 1.114.9

2. वैष्णव तथा शैव पन्थपू० अं० 145.160

का ज्ञास करते हैं वे ही सुखमय, मद्-गल रूप भगवान शिव हैं । जो सम्पूर्ण जगत् को अपने में समाहित कर लेते हैं वे ही कस्यासागर भगवान शिव हैं । महासमुद्र रूप शिव ही एक अक्षण्ड परतत्त्व है, इन्हीं की अनेक विभूतियाँ अनेक नामों से पूजी जाती हैं । यह रुद्र अथवा शिव ही सर्वव्यापक और सर्व-शक्तिमान है । वहीं व्यक्त अव्यक्त रूप से क्रमशः सगुण "ईश्वर" और निर्गुण "ब्रह्म" कहे जाते हैं । यही "परमात्मा" "जगदात्मा" "शम्भु" "मयोभव" "शङ्कर", "भयस्कर" "शिव" रुद्र" आदि नामों से सम्बोधित किये जाते हैं ।

ये रुद्र अपने उपासकों के त्रिविध तापों के नाशक हैं । इन्हीं से समस्त विधापं एवं कलापं निकली है, ये ही वेद तथा प्रणव के उद्गम है। श्रुतियाँ "नेति- नेति" के द्वारा इन्हीं का गुणगान करती हैं ।

रात्रि शब्द "रा" दानार्थक धातु से निष्पन्न होता है अर्थात् जो सुखादि प्रदान करती है वह रात्रि है । ऋग्वेद- रात्रि सूक्त के यूप मंत्र में रात्रि की अत्यन्त प्रशंसा की गयी है-

"उप मा पेपिसत्तसुः कृष्णं व्यक्तमस्थित ।

उष ऋषेवयातय ।"

अर्थात् हे रात्रे । अस्मिष्टजो तम हैवह हमारे पास आये । रात्रिसदा आनन्द प्रदात्री है, अतः सब की आश्रय-दात्री होने के कारण उसकी स्तुति की गयी है । वस्तुतः श्रुत्येदोक्त रात्रि सुक्त से प्रकृति देवी, दुर्गादेवी, अथवा शिवादेवी की ही स्तुति अभिप्रेत है । इस प्रकार शिव रात्रि का अर्थ होता है । "वह रात्रि जो" आनन्द दायिनी है जिसका शिव के नाम के साथ विशेष सम्बन्ध है ।

यह रात्रि माघ फाल्गुन कृष्णचतुर्दशी को पड़ती है, जिसमें शिवपूजा, सपवास औरजागरण होता है उक्त फाल्गुन कृष्णचतुर्दशी को रात्रि को शिव पूजा करना एक महाव्रत है, अतः उसका नाम महाशिवरात्रि व्रत पड़ा ।

स्कन्दपुराण के अनुसार यह शिवरात्रि व्रत परात्पर है, जो जीव इस शिव रात्रि में रुद्रदेव की पूजा भक्ति पूर्वक नहीं करता वह अवश्य हजारों वर्ष तक घूमता रहता है ।

" परात् परतरं नास्ति शिवरात्रिरात् परम् ।

न पूजयति भक्त्यैशं रुद्र ऋभुवनेश्वरम् ।

जन्तुर्जन्मसहस्रेषु भ्रमते नात्रसंशयः ॥ " § स्कन्दपुराण 18-6 §

इस व्रत की महिमा एवं उसके फल के सम्बन्ध में पौराणिक वाङ्मय के कुछ श्लोक प्रमापार्थ द्रष्टव्य हैं-

" सौरौ वा वैष्णवो वा न्योदेक्ता न्तरपुजकः ।

न पूजाफलमाप्नोति- शिवरात्रिर्बहिर्मुखः ॥

१ नृसिंह परिचर्या और

पद्मपुराण

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिवरात्रि व्रत में एक गूढ रहस्य सन्निहित है । फाल्गुन के पश्चात् नये वर्ष चक्र का प्रारम्भ होता है । रात्रि के पश्चात् दिन और दिन के पश्चात् रात्रि होती है अथवा लय के बादसृष्टि औरसृष्टि के बाद लय होता है । इस प्रकार लय के बाद सृष्टि और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के बाद वर्षचक्र की पुनरावृत्ति एक ही बात है । वर्ष चक्र की पुनरावृत्ति के समय मनुष्य जीव परम तत्त्व शिव के पास पहुँचना चाहता है । ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कृष्णचतुर्दशी में चन्द्रमा सूर्य के समीप होते हैं, अतः उसी समय में जीव स्वी चन्द्रमा का शिवस्वीसूर्य के साथ योग होता है, अतएव फाल्गुन कृष्णचतुर्दशी को शिव- पूजा करने के जीव को इष्ट - पदार्थ की प्राप्ति होती है ।

वैदिक साहित्य में व्रत ही अथर्ववेदबोधित, इष्ट प्रापक कर्म है । दार्शनिक काल में " अ-युदय " और " निःश्रयस " कर्मों का हेतु पदार्थ ही व्रत समझा जाता था । पुराणों में व्रत " धर्म " का वाचक है । अतः स्पष्ट है कि जिस कर्म द्वारा भगवान का सान्निध्य होता है वही व्रत है । व्रत में उपवास होता है । इस्का अर्थ है- जीवात्मा का शिव के समीप वास ही " उपवास " है । स्मृतियाँ इसी तथ्य का प्रतिपादन करती प्रतीत होती हैं ।

"उप समीपे यो वासः

जीवात्मपरमात्मनोः

उपवासः स विज्ञेयो

न तु कायस्य शोषणम् ॥"

अतः स्पष्ट है कि भगवान् रुद्र अथवा शिव का ध्यान उनका जप, स्नान कथा श्रवण आदि के साथ वास अर्थात् इन क्रियाओं को करते हुये काल-यापन करना ही उपवास कर्त्ता का लक्षण है ।

रुद्रदेव की सर्वव्यापकता एवं महनीयता के कारण ही उनकी उपासना का अपना एक अलग विशिष्ट महत्त्व है । अथर्वशिव उपनिषद् में कहा गया है कि एक बार देवगण महाकैलाश में गये, उन्होंने रुद्र से पूछा- "आप कौन हैं ? भगवान् रुद्र बोले- मैं एक प्रत्यग्राम हूँ । मैं सृष्टिके पूर्व में था, इस यमय हूँ और भविष्य में भी रहूँगा, मैं तीना कालो से अपरिच्छिन्न हूँ । मुझ सर्वेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ।

"देवा ह वै स्वर्ग लोकमगमस्ते देवा रुद्रमपृच्छन् को भवानीति । सोऽब्रुवीदहमेकः प्रथममासं वर्तामि भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मतो व्यतिरिक्त इति ॥"

अथर्व शिक्षा - ² उपनिषद् में सप्तकुमारादि ने अथर्वण ऋषि से प्रश्न किया

1. अथर्वशिव उप - अध्याय - 2

" भगवान् । मिमादौ प्रयुक्तौ ध्यानसु ध्या मितव्यं किं तद्व्यानं को वा ध्याता कश्च ध्येयः । "

स्तक्मर के इन प्रश्नों को सुनकर अथर्वण ऋषि ने क्रमशः तीन प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि ये शिव अथवा रुद्र ही ध्यान योग्य हैं । तदनन्तर इससे इतर सम्पूर्ण देवताओं की उपेक्षा कर रुद्रदेव का ही ध्यान करना चाहिये । सम्पूर्ण देवों में प्रधानदेवता ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इस जगत् की सृष्टि, स्थिति और संहार में नियुक्त हैं । किन्तु ये भी भूत और इन्द्रियादि के रुद्र परमेश्वर से ही उत्पन्न होते हैं । सम्पूर्ण कारणों के हेतु भूत भगवान् रुद्र कभी भी उत्पत्ति, विनाशादि विकारों से ग्राह्य नहीं होते कल्याणस्म वेद ही इन रुद्र भगवान् की वाणी है । इसी लिये तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषिगणों के वे ही ध्येय हैं ।

" नमः शङ्खे च " [यजु०] "

रुद्रदेव अपने उपासकों को वेदस्वी वाणी में स्थित होकर मोक्ष² सुख प्रदान करते हैं । ये अपने भक्तों के दुःखों का नाश करते हैं । इनका कर स्पर्श सुखप्रदाता है, रक्षक है और पाप विनाशक है³ ।

1• यजु० 16-4

2• ऋ० 10•71•3

3• ऋ० 2•7

सूर्य देवी का प्रथम मुख अग्नि ही है । ¹ अग्नि में हवन किये गये हवि को ग्रहण करदेवगण तृप्त होते हैं । ² इन देवी का मुख ही अग्नि है तथा अग्नि रूप मुख से ही प्राणी प्राण धारण करते हैं ³ ।

" प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि ।

शिवोभाविशाप्रदाहाय ॥ " § तै० आ० §

तैत्तिरीयारण्यक में ऋषि कहता है कि-

" हे ह्यु द्रव्य । मैं तुझे पन्व प्राणों में आहुति रूप से हवन करता हूँ । तू शिवरूप होकर मेरी क्षुधा-पिपासा के शमनार्थ मेरे शरीर में प्रविष्ट हो जा । "

ऋग्वेद ⁴ में रुद्र की उपासना का महत्त्व बतलाते हुये कहा गया है कि " जो द्विज रुद्र स्वस्म सविता को औरपाप के हरने वाले अतिथि को हवन के साथ प्राणाहुति से तथा भोजन से तृप्त नहीं करता है वह केवल पापी है औरपापरूप भोजन के खाने वाला है ।

1. ऐ०ब्रा० 20.1.1

2. तदेव 1.9.2

3. तै० आ० 10.34

4. ऋ० 10.117.6

" अर्यमणं पूज्यति नो स्रव्यां

केवलाधी भवति केवलादी " ॥ ३०॥

यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड रुद्रदेव का शरीर है इस शरीर में अग्नि ही मस्तक है, चन्द्रमा सूर्यदोनों नेत्र हैं, दिशायें श्रोत्र हैं, वेद वाणी है, विश्व व्यापी वायु प्राण रूप से हृदय में अवस्थित है, पृथिवी पादरूप है- वह सम्पूर्ण भूतो का अन्तरात्मा है । ऐसे रुद्रदेव की उपासना करने वाला सभी पाशों से मुक्त हो कैवल्य पद का भागीदार होता है ।

अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ

दिशः श्रोत्रे वायु विवृताश्च वेदाः

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य

पदभ्यां पृथिवी हृद्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ "

रुद्रदेव की अथवा शिवलिङ्ग की उपासना का वर्णन ऋग्वेद में भी सूक्ष्म रूप से मिलता है² । कामुकम से वैदिक साहित्य में, संखिताओं में, ब्राह्मणों में, आरण्यकों में और उपनिषदों में भी रुद्र आदि अनेक नामों से और उमा विद्या आदि अनेक नामों से उमामहेश्वर के प्रसंग आते हैं । पौराणिक

1. मुण्डो 2.1.4

2. ऋ 10.92.9, ऋ 1.114.1-4, 101

136 सम्पूर्ण 2/34/1 तथा 2.11.2

वाङ्मय में सूक्ष्म रूप से वर्णित उन्हीं रुद्र भगवान् की विस्तृत व्याख्या मिलती है। इतिहासों में तो घटना प्रसङ्ग हैं चर्चा आती है। वाल्मीकीय रामायण उत्तर काण्ड में रावण के कथा प्रसङ्ग में आया है¹—

" यत्र यत्र च याति स्म रावपोराक्षवरः ।

जम्बूदमयं लिङ्गं तत्र तत्र स्म नीयते ॥ "

बालुकावेदिमध्ये तु पतल्लिङ्गस्थाप्य रावणः ।

अर्चयामास गन्धैश्च- पूरुषैश्चाभूतगन्धिभिः ॥ "

महाभारत अज्ञासन पर्व² में भगवान् महेश्वर का कथा प्रसङ्ग है, जिसके अन्तर्गत शिवसहस्रत्र नाम का स्मरण एवं जप को प्राणी ने अयुदय का हेतु निरूपित किया गया है। सौष्ठवक पर्व में तो ये रुद्रदेव अश्वत्थामा के प्रार्थना पर इतना प्रसन्न हो गये कि उस के कल्याणार्थ उसके शरीर में ही प्रविष्ट हो गये। इसके अतिरिक्त रुद्र की उपासना और उसके तात्त्विक महत्त्व का वर्णन न केवल शिव से सम्बद्ध पुराणों में ही अपितु पद्म पुराण वैष्णवपुराण, स्कन्द पुराण, लिङ्गपुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्माण्ड पुराणादि में भी वर्णित है।

इतिहास पुराणादि के अतिरिक्त तन्त्र ग्रन्थ और स्मृतियों में भी

-
1. वाल्मीकि रा० उ० का० 31/42-43
 2. महाभारत अ० 16

रुद्रदेव की उपासना का आध्यात्मिक महत्त्व वर्णित है। जहाँ तक तन्त्र ग्रन्थों का प्रश्न है वे तो उमामहेश्वर सैवाद पर ही है। तैत्तिक द्वारा ही भगवान् शंकर ने अनेक विद्याओं और रहस्यों का वर्णन किया है। जिसकी विधिपूर्वक उपासना कर व्यक्ति मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है।

संहिताओं में रुद्र की स्तुति मात्र है, परन्तु शतपथ ब्राह्मण¹ में और शाखायन ब्राह्मण² में रुद्र देव की उत्पत्ति और उनकी उपासना विधि का उसी प्रकार से वर्णन उपलब्ध होता है, जैसा मार्कण्डेय पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। यही नहीं अपितु वाजसनेयि संहिता³ में "अम्बिका" और "शिवा" तवलकार आरण्यक⁴ में ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी "उमा" है भवती" और तैत्तिरीय आरण्यक⁵ में कन्या कुमारी, दुर्गा, कात्यायनी के रूप में रुद्र अथवा शिवा का यज्ञोक्तिर्तन एवं उनकी उपासना का वर्णन मिलता है।

5-----

1. शत० ब्रा० 6.1.3
2. श०ब्रा० 6.1.1-9
3. वाजसनेयि स० 3/57 तथा 16/1
4. तवलकार आ० 3.11-12 तथा 4/1-2
5. तै० आ० प्र० 10

लिङ्ग पुराण के तीसरे अध्याय में शिव लिङ्ग-गोपालना का आध्यात्मिक वर्णन मिलता है। जिसमें यह कहा गया है कि भगवान् महेश्वर ॥ स्त्र ॥ अलिङ्ग है। प्रकृति-प्रधान ही लिङ्ग है, महेश्वर निर्गुण है। प्रकृति सगुण है। प्रकृति या लिङ्ग के विकास और विस्तारसे ही इस निखिल विश्व की सृष्टि होती है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड लिङ्गानुस्म ही निर्मित होता है। ये ब्रह्माण्डस्मी ज्योतिर्लिङ्ग अनन्त कोटि हैं। निखिल सृष्टि लिङ्ग के ही अन्तर्गत है, लिङ्गमय है और अन्ततः लिङ्ग में ही सारी सृष्टि का लय हो जाता है।

" आकाशं लिङ्गं मित्याहुः ।

पृथिवी तस्य पीठिका

आलयः स्वदेवानां लयना लिङ्गमुच्यते ॥ ६ ॥ स्कन्दपुराण ॥

आकाश लिङ्ग है, पृथिवी उसकी पीठिका है, सब देवताओं का यह आलय है। इसी में सब का लय होता है, इसी लिये इसे लिङ्ग कहते हैं।

ये शिव परब्रह्म है और अपने उपासकों के लिये साक्षात् कल्पवृक्ष स्वरूप है। महाभारत में इन्हें सर्वप्रधान देवाधिदेव परिपूर्णतम परात्पर ब्रह्म कहा गया है। ज्ञान यज्ञ, दान और सम्मान में ये सभी देवों से श्रेष्ठ है उनके इस महनीय स्वस्म से सम्बन्धित विभिन्न आख्यायिकायें हैं।

जाम्बवती के अन्यन्त अनुनय विनय करने पर भगवान् कृष्ण उसकी पुत्र-प्राप्ति के लिये शिव आराधना के निमित्त कैलास पर्वत पर गये । ऋषिप्रवर उपमन्यु के मुखारविन्द से उनकी अतुल महिमा को सुनकर अति नुग्ध हुये और ऋषि के उपदेश से विधिपूर्वक भगवान् रुद्र की अर्चना में संलग्न हुये । एक मास तक फलाहार करके, दूसरे में जल पीकर, तीसरे में मात्र वायु का भक्षण कर ऊपर को हाथ उठाये एक पैर से खड़े रहे । उनकी इस उग्र तपस्या से रुद्रदेव प्रसन्न हो ऋषे और जगदम्बा के साथ उन्हें दर्शनदेकर मनोवाञ्छित आठ वरदान दिये । उस समय उनके चारो ओर देवगण वेदमंत्रों से उनका यज्ञोगान कर रहे थे । स्वयं श्रीहरि अर्थात् भगवान् कृष्ण ने उनकी स्तुति की ।

त्वं वै ब्रह्मा च रुद्रश्च वस्योऽग्निर्मनुभवः ।

धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः सर्वतो मुखः ॥

त्वक्तो जातानि भूतानि स्यावरापि चरापि च ।

सर्वतः पापिपादस्त्वं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः ।

सर्वतः श्रुतिमार्गोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि ॥

महाभारत के द्रोणपर्व में अभिमन्यु के शोक से कातर अर्जुन की प्रतिक्रिया

को पूर्ण कराने तथा पशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिये अर्जुन को लेकर स्वयं श्रीकृष्ण कैलाश में देवाधिदेव महादेव के समीप गये और उनकी प्रार्थना किया। प्रसन्न होकर शिव ने अर्जुन को वह दिव्यास्त्र प्रदान किया जिसने महाभारत के युद्ध में पाण्डव की विजय में निर्णायक भूमिका का निर्वहण किया।

नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः ।

नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे ॥

सहस्र नेत्र पादाय- नामो संख्येयकर्मि ।

भक्तानुकम्पिने नित्यं सिद्धयतां नो वरः प्रभो ॥

"पराशरपुराण" के अनुसार श्रुतियों स्मृतियों एवं पुराणों में जहाँ कहीं अन्य देवताओं को जगत् का कारण बतलाया गया है वही उम्का पर्य वसान शब्दकर जी में ही है। ये साम्बशिवही सबके कारण है। सत्य, ज्ञान और अनन्त वही है।

"सर्वकारणमीशानः साम्बः सत्यादिलक्षणः ।

श्रुतम्वच पुराणानि भासतादीनि सत्तमः ।

शिवमेव सदा साम्बं हृदि कृत्वा श्रुवन्ति हि ॥"

प्रपव स्वल्प होने के कारण ये शिव वैदिक धर्मावलम्बियों के परम उपास्य देव हैं । प्रपव के लिए पर चन्द्रबिन्दु होने के कारण ये चन्द्रोत्तर हैं । प्रपव वेद का बीज मंत्र है । मनुमहाराज महते हैं कि ऋषि, साम और यजुर्वेद से "व" "उ" "म" इन तीन अक्षरों को लेकर प्रपव निर्मित हुआ है । इसी लिये ये शिव वैदिक ऋषियों के परम आराध्य देव है । ये श्रेष्ठ धर्मोपदेशक, दिव्य चिकित्सक और धार्मिक वासनाओं को नष्ट कर अपने उपासना करने वालों के परमहितचिन्तक हैं ।

" नमस्ते रुद्र मन्त्रय उतो व इषवे नमः ।

बाहु-याम्ना से नमः ॥ १३॥

अथवोचदधिवक्ता प्रथमो दे व्यो भिषक् । अहीश्च स्वान्जन्मयन्त्स्वार्थि
यात् धान्योऽधराची ; परासु ॥ १५॥

शिव अथवा रुद्र के इस उपासना मंत्र का अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है । शरीर और आत्मा दोनों के संयोग से मनुष्य की स्थिति है, इसलिये दोनों के मङ्गलार्थ आत्मिक उन्नति के लिये धर्मोपदेशक कहकर और शारीरिक अ-युद्ध के लिये " दिव्य चिकित्सक " कहकर रुद्र की उपासना की गई है ।

ये रुद्र अपने उपासकों के हितचिन्तक एवं शरण में आये हुये प्राणियों

के पालनकर्त्ता है इसलिये रुद्र तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषिगणों के रुद्र ही दयेय हैं ।

॥ क ॥ सत्वानां पतये नमः ॥ यजु० ॥

॥ च ॥ क्षेम्याय नमः ॥ यजु० ॥

निरुक्तकार या स्काचार्य का मत है कि आर्द्रा नक्षत्र के मेघ का नाम " रुद्र " है । यह मेघ चातुर्मास के प्रारम्भ में " रुद्रम् " द्रवति " गर्जन कर वर्षणकरता है । यही रुद्र के अश्रु है, जिनसे रजत ॥ चादी ॥ उत्पन्न होता है । इसलिये रुद्रोपासक यज्ञ में ऋत्विजों को दाक्षिणा में रजत दान नहीं करते हैं बल्कि सुवर्ण दान करते हैं² ।

ये रुद्रदेव संसार-सागर के परमपार जीवनमुक्ति स्वरूप में वर्तमान और अति मैत्र जयादि के द्वारा पापों से रक्षा करने वाले तारक तथा उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा भवसागर से पार करने वाले रुद्र दान पोते हैं । उपासक जन इस तत्त्व को जानकर भवबन्धनों से रहित हो जाते हैं³ ।

-
1. यजु० ... , रुद्रा० में 20 तथा 32
 2. रुद्रदेव - 38
 3. श्वेताश्वतर ३० 4/15

चजुर्वेद भी इसी मंत्र की पृष्ठि करता प्रतीत होता है¹।

" नमः प्रतारपाय चोत्तरपाय च नमः ॥ "

सूर्यसदृश ज्योतिः स्वस्म होने के कारण ही द्वादश आदित्य के समान रुद्र की उपासना करने वाले द्वादश ज्योतिलिङ्ग की उर्वना करते हैं ।

वेदशैवों का स्वोपरि प्रधान ग्रन्थ है, जिसे शिवोपासना का शृभारम्भ प्रतीत होता है । पुरातत्त्विक दृष्टिकोण से भी इसी मंत्र की पृष्ठि होती है । सिन्धु तटवर्तिनी सभ्यता में भी शिवपूजा की विशेषता का दिग्दर्शन होता है । यहाँ पर दो तरह की शिवमूर्तियाँ मिली हैं । प्रथम मूर्ति जो मोहन जोदड़ो की मुहरों में मिलती है योगावस्था में स्थित ध्यानी शिव की है । इसमें शिव जी मध्य में विराजमान है तथा उनके चतुर्विक पशु जी आकृतियाँ हैं । सम्भवतः पशुपतिनाय की उपाधि इन्हें इसी से मिली प्रतीत होती है, क्योंकि इस मूर्ति के चारों ओर बाघ, हाथी, गैहा तथा भैंसा उड़े हैं । त्रिशूल की जगह इन्के मस्तक पर तीन आकृतियाँ हैं । जो आगे चलकर अलग त्रिशूल का आकार धारण कर लेती है । द्वितीय मुहर में शिव के तीन मुख हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का बोध कराते हैं ।

यजुर्वेद संहिता के सोलहवें अध्याय में रुद्र अथवा शिव की उपासना के 66 ॥ छाछठ ॥ मंत्रों, इन सभी मंत्रों के देवता रुद्र है। इन मंत्रों में रुद्र की उपासना का जो वर्णन मिलता है। वह तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों की गविषयात्मक चिन्तन का सार प्रतीत होता है। ये रुद्र ब्रह्माण्ड स्त्री स्त्रामण्डप के स्त्रापति हैं। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी, सर्वव्यापक, शर्वशक्तिमान्, सर्वहितकारी, अलक्ष, अगोचर अज, अविनाशी, अचिन्त्य समस्त विद्याओं के भण्डार सच्चिदानन्द में अनन्त विश्वों के नियन्ता हैं। यह सम्पूर्ण विराट स्त्रा उनके अधीन है और ये इसके स्वामी हैं। जो उपासक रुद्र के इस स्वरूप को जानकर उनकी उपासना करता है, वह परमपद को प्राप्त होता है।

" नमः स्त्रामण्यः स्त्रापति-यज्ञ च वो नमो नामोऽश्वेभ्योऽवपति-यज्ञ च वो नामो नम अव्याधिनीभ्यो विविद्वयत्तीभ्यश्च वो नमो नम उगपाभ्यस्तु-हतीभ्यश्च वो नमः । 24 ॥

रुद्रोपासको के रोग तथा पीडा का हरण करने वाले रुद्र ही हैं।²
इसी लिये वैदिक ऋषिगण यह कहते हुये कि हे रुद्र आप ब्रह्माण्ड के समस्त

1. यजु० 16/24

2. यजु० 16/59

पदार्थ ॥ भूत ॥ यानी प्राणी और अप्राणी ॥ अण्डज, पिण्डज, स्थावर और जगन्न ये सभी भूत हैं। सबके स्वामी है, शिखा सूत्र रचित परम त्यागी तथा आकाशरूपी जटाओं को धारण करने वाले हैं आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिये और दुःख देने वाले स्त्रांशयुक्त पदार्थों को हमसे दूर कर दीजिये ।

" ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ।

तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 59 ॥

उन स्त्रगणों को प्रणाम है जिनका निवास अन्तरिक्ष अर्थात् वायु मण्डल में है और वायु गति का जिन्का बाप है । वे हमारी रक्षा करें और घृषित और दुःसदायी दुष्टों का विनाश करें । इन स्त्र को पूर्व की ओर से दसबार, पश्चिम की ओर से दस बार, उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर की ओर से दस- दस- बार- प्रणाम हो ।

" नमोऽस्तु स्त्रेभ्यो ये दो वि तेषां वर्षमिषवः । तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दशप्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोऽर्वाः तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृऽयन्तु ते यं ऋषमो यच्च न देष्टि तमेषां जम्भे दधमः ॥ ॥ यजु०

16/64 ॥

नमोऽस्तु स्त्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे तेषां बात इषवः तेभ्यो

दश प्राचीर्दश- - - - ॥ यजु० 16/66 ॥

उस स्त्रदेव को प्रणाम है जिनका निवास पृथिवी में है और जन्म

अर्थात् वाच द्रव्य ही जिनका बाप है ।

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार यद्यपि "शिव" संहारकर्ता हैं और शम्भान उन्हें प्रिय हैं । किन्तु आध्यात्मिक दृष्टिकोप से कल्पान्त में वे केवल "बावापृथिवी" का ही संहार नहीं करते वान् उन बन्धनों का भी संहार करते हैं । प्रत्येक आत्माओं को बाँधे रहते हैं । पारमाथिक दृष्टिकोप से भौतिक शम्भान वास्तविक शम्भान नहीं जहाँ शव अग्नि की समर्पित होते हैं, प्रत्युत् भक्तों का हृदय ही शम्भान है जो अहंकार रूपा माया से आवृत्त होने के कारण वीरान हो गया है । ये रूद्रदेव अपने उपासकों के अहंकार अथवा माया और कर्मजला कर भस्म कर देते हैं इसी लिये इनका एक अपर नाम शम्भानवासी नटराज भी है ।

उनके चरणों में "न" नाभि में "न" स्कन्धदेश में "शि" मुखमण्डल में "व" और मस्तक में "य" है । उमस्वाला हाथ "श" पैला हुआ हाथ "व" अभयहस्त "य" अग्निवाला हाथ "न" और अस्मारपुरुष को दबाकर रखने वाला पैर ३ मूँ है । पन्च अक्षरों के अर्थ क्रमशः ईश्वर, शक्ति, आत्मा, तिरोभाव और मल हैं । यदि इन पन्चसुन्दर अक्षरों का उपासक जनह्यान करे तो आत्मा उस जगत् में पहुँच जाती है जहाँ न प्रकाश है और न अन्धकार ।

1. उपमाइविलकम्

तमिलग्रन्थ ५६ 33-35

2. श्वेता 4/18 तथा ऋग्वेद 10-129-2

" यदा तमस्तन्न दिवा नरात्रि
न सन्न चासच्छिव एव केवलः ।।

अतः स्पष्ट है कि वैदिक तथा परवर्ती भारतीय संस्कृति में रुद्र की उपासना ऐहिक और पारलौकिक अ-युद्ध का हेतु है । उपासना द्वारा शिव का साक्षात्कार करना व्यष्टि भाव को लाँघकर उँचा उठना है । इस व्यष्टि भाव के अन्दर उपाधि युक्त एवं व्यावहारिक जीवन का ज्ञान रहता है जो अज्ञान एवं दुःख का कारण है । शक्ति के चरणों में आत्म-समर्पण करना ही शिव के साक्षात्कार का कारण माना गया है । यथार्थतः आत्मसमर्पण का अर्थ है देहाभिमान और अहंबुद्धि से ऊपर उठकर ध्येय वस्तु की प्राप्ति में लग जाना जब साधक इस अवस्था में पहुँच जाता है तो वह शिव स्वरूप हो जाता है । उसके अनादि जन्म मरण का बीज कारण देह एवं तत्सम्भूत सुप्त, स्थूल देहों के पुनरागमन का निरोध हो जाता है । ऐसी स्थिति के उत्पन्न होते ही वह अधिलात्मा के साथ एकात्मता प्राप्त कर महेश्वर रूप में पूजित हो जाता है ।

"ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति"

अस रुद्र की अनन्तशक्ति के किसी एक भाग में माया बीजरूप से स्थित थी । जैसे वटवृक्ष की शक्ति अपनी उत्पत्ति के पूर्व वट बीज में रहती है वैसे ही अव्यक्त शक्ति उमा में भी । बीजाशक्ति नित्य उमा से भिन्न नहीं है, क्योंकि उमा तो आगन्तुक अवस्थारूप मायासे पृथक है ।

उमा नित्यज्ञान स्वस्व है । ज्ञान का रूप नहीं तो चेतनका रूप कहाँ से होगा । इसलिये रुद्र ज्ञान स्वस्व निराकार है और अपरिपामिनी उमा के परिचय को देने वाले परिपामिनी बीजाशक्ति है । भारतीय आस्तिक परम्परा के मत में यदि इस बीज की सत्ता अनादिसाक्षत प्रवह से न होती तो जगत् रूप वृक्ष की उत्पत्ति और प्रलय कैसे होता तथा अनन्त शक्ति सम्पन्न रुद्रदेव की ऐश्वर्य शालिता का गुणगान कौन करता । ज्ञान स्वस्व का परिचय कराने वाली यही बीज शक्ति है । जैसे अग्नि से उसकी दाह शक्ति अलग नहीं होती उसी तरह बीज सत्ता से अपरिपामिनी शक्ति पृथक् नहीं होती ।

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पुरुष की हवि से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन मिलता है । इस सृष्टि का सम्पादन याग देवों ने किया था । इस सूक्त में अद्वैत वेदान्त की उस मूल भावना का बीज दृष्टिगोचर होता है जिसके अनुसार यह सब कुछ ब्रह्म ही है । सर्व ब्रह्मदं ब्रह्म " सृष्टि

धारण किया जहाँ सभी देवता एक साथ दीखपड़े थे ।

ॐ त्विदग्भे प्रथमं दध्न आपो

यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ॥ "

इस प्रश्न का समाधान करते हुये बताया गया है कि " उस अज तत्त्व ॥ परमात्मा ॥ की नाभि में एक अंडा था जिसेमें समस्त प्राणी सूक्ष्म रूप में निवास करते थे । उस स्वसृष्ट जल में शयन करते हुये जन्मरहित ब्रह्मा की नाभि में ब्रह्माण्ड स्थापित था । यही इस निखिल जगत् का आदिम तत्त्व था ।

" तभिदग्भे प्रथमं दध्न आपो - यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे ।

अजस्यनाभावध्येकमपितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्यु ॥ ३० ॥

ऋग्वेदस्थित विश्वकर्मा सुक्त में अगत् ॐ मूल उपादान के विषय में यह प्रश्न किया गया कि वह कौन सा वन था ? और वह कौन सा वृक्ष था । जिसे काट छीलकर आवापृथिवी का निर्माण किया गया ।

" किं त्विद वनं क उ वृक्ष आस ।

यतो आवापृथिवी निष्ठतक्षुः । "

यही मंत्र ऋग्वेद के विश्वेदेवा को सम्बोधित एक सुक्त में भी आया है । यद्यपि उपादान विषयक इस जिज्ञासा का समाधान ऋग्वेद में नहीं दिया है पड़ता किन्तु वैदिक साहित्य में विशेषतः ब्राह्मण ग्रन्थों और

हुये यह कहा गया है कि " इस जड़ चेतनमय प्रत्यक्ष जगत् के इसरूप में प्रकट होने से पूर्व कारणावस्था में एकमात्र वह परमेश्वर ही था । जगत् की सृष्टि से पूर्व उस अवस्था में भिन्न भिन्न नामरूपों की अभिव्यक्ति नहीं थी । सृष्टि के आदि में पुरुष ने यह विचार किया कि " मैं एक से अनेक हो जाऊँ " और लोकों की रचना करूँ ।

इस विचार के उत्पन्न होने पर उस परमेश्वर ने अम्भः, मरीचि मर और जल इन लोकों की रचना किया । द्यु लोक के ऊपर जो लोक है जिन्हें महः, जनः तपः और सत्य आदि नामों से जाना जाता है और जिसका आधार ध्रुलोक है उसे अम्भः नाम से जाना जाता है । उसके नीचे स्थित अन्तरिक्ष लोक को अथवा जो सूर्य, चन्द्र आदि किरणों वाले लोक विशेष हैं उसे " मरीचि " नाम से सम्बोधित किया गया है । उसके नीचे पृथिवी लोक को " मर " नाम से जाना जाता है तथा उसके नीचे जो पातालादि लोक हैं उन्हें ही " आपः " नाम से अभिहित किया गया है । लोक रचानांतर उस परमात्मा ने पुनः लोकों के रक्षार्थ लोकपालों का सृजन किया² है

1. तै0 आ08/2

2. ऐ0जा0 2.4.1 तथा ऐ0आर0 3.4.2

" अदोम्भः परेष दिवं धीः प्रतिष्ठा न्तरिक्षं

मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्तात्तां आपः ॥ " § ऐ० आ० §

इस विराट् पुरुष को उत्पन्न कर परमात्मा ने संकल्प रूप तप किया । तब उस तप के परिणाम स्वल्प विराट्पुरुष के शरीर में सर्वप्रथम उसी प्रकार मुखच्छिद्र बना जैसे अण्डा फूटता है । मुख से वाक् इन्द्रिय उत्पन्न हुई और वागिन्द्रिय से उसका अधिष्ठातृदेव अग्नि उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार उस विराट् पुरुष के विभिन्न अवयवों से विभिन्न शक्तियाँ तथा देवताओं का उद्भव हुआ ।

परमात्मा द्वारा सृजित इन्द्रियों के अधिष्ठातृअग्नि आदि सब देवता संसार रूपी महान समुद्र में आ पड़े । अर्थात् विराट् पुरुष के शरीर से उत्पन्न होने के बाद उन्हें कोई ऐसा निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला जिससे वे उस समष्टि शरीर में स्थित रह सके । यहाँ इस ब्राह्मण में संसार को अर्णव कहकर यह बताया गया है कि ब्रह्म समुद्र की तरह इस संसार के पार पहुँचाना अत्यन्त कठिन है, केवल तत्त्वज्ञान ही इस संसार रूपी समुद्र से मानव को पार पहुँचाने में समर्थ है । परमात्मा ने देवों के उससमुदाय को बुभुक्षा और पिप्पासा से संयुक्त कर दिया । अतः भूख और प्यास से पीड़ित होकर वे

देवगण सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बोले कि " हमारे लिये एकपैसे स्थान की व्यवस्था कीजिये जिसमें रहकर हम अन्न भक्षण कर सकें । गाय और अश्व के शरीर यथेष्ट न होने के कारण उस परमेश्वर ने विवेक सम्पन्न पुरुष को उत्पन्न किया अतः मानव शरीर उस परमात्मा की सुन्दर तथा श्रेष्ठ रचना है । सम्भवतः इसी लिए इसे देव दुर्लभ माना गया है । मानव शरीर के उत्पन्न होने के पश्चात् स्त्री देवों ने अपने अपने आश्रयों से प्रवेश किया । वायु पे प्राण होकर नास्त्रिका में प्रवेश किया । अग्नि ने वाक् होकर मुख में प्रवेश किया, इसी प्रकार अन्य देवों ने भी मानव शरीर में प्रवेश किया । जैसे घट पटादि पदार्थ भूमि से पैदा हो पुनः विनाश के समय उसी में लीन हो जाते हैं और विद्यमान अवस्था में भी अपने कारण रूप पृथिवी पर आश्रित रहते हैं । उसी प्रकार वापी से अग्नि प्रथमः होती है तथा पुनः वही अग्नि वापीरूप होकर वापी के स्थान मुख में प्रवेश करती है न्याय दर्शन भी इसी मत की पुष्टि करता है कि समवायि कारण कार्य से कभी पृथक् नहीं होता है ।" भूख और प्यास के लिये परमेश्वर ने पृथक् स्थान की व्यवस्था नहीं की प्रत्युक्त देवों के आहार में ही इस दोनों का भागीदार बना दिया । सम्भवतः इसी लिये जब किसी भी देवता को देने के लिये इन्द्रियों द्वारा विषय भोग ग्रहण किये जाते हैं, उस देवता के भाग में क्षुधा और पिपासा का भी स्थान होता है ।

ऋग्वेद की ऐतरेय शाखा के ऐतरेय ब्राह्मण तथा ऐतरेय आरण्यक में पुरुष को ही सृष्टि का मूल कारण बताया गया है । पुरुष को अन्नमय तथा

द्विरण्यमय भी कहा गया है । पुरुष की श्रेष्ठता का दिग्दर्शन इस आरण्यक में अत्यन्त तात्त्विक ढंग से प्रस्तुत किया गया है । इस आरण्यक के मत में पुरुष की वाणी से ही पृथ्वी और अग्नि की उत्पत्ति हुई

श्रोत्र द्वारा दिशाओं और चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई । नास्त्रिका के द्वारा अन्तरिक्ष और वायु की उत्पत्ति हुई तथा पुरुष के मन द्वारा जल और वरुण की उत्पत्ति हुई ।

यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय ब्राह्मण तैत्तिरीयारण्यक तथा तैत्तिरीयब्रह्मसंहिता में भी इसी मत की पुष्टि की गई है ।

1. " स इरामयो यद्दीरामयस्तस्माद्विरण्यमयः " ॥ ऐ०आ० ॥
2. स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः " ॥ तै० आ० ॥

ऐतरेयारण्यक के स्वभाष्य में सायणाचार्य कहते हैं कि-

" इरा शब्दः अन्नवाची । सः पुरुषः शिरः पाण्डया दियुक्तो-
ऽन्नरसमयः । अत एव तैत्तिरीया आमन्त्रन्ति स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ "

-
1. ऐ० आ० 2.1.3 तथा ऐ०ब्रा० 2.4.3
 2. तै० आ० 8/1

लोक तथा लोकपालों की सृष्टि के अनन्तर परमात्मा ने पन्चमहाभूतों में से प्रधान जल में से अन्न की उत्पत्ति किया। अन्नोत्पत्ति होते ही वाक् आदि इन्द्रियाँ अन्न की ओर आसक्त हुई परन्तु अन्न उनके द्वारा ग्रहण नहीं किया गया वहन केवल अपान के द्वारा ही अन्न ग्रहण किया गया क्योंकि कि वायु ही अन्न को धारण करता है। यही वायु अन्न के द्वारा मानव जीवन का रक्षक होने से साक्षात् आयु है।

लोक तथा लोकपालों और उनके लिये अन्नोत्पत्ति के अनन्तर परमेश्वर ने पुनः यह विचार किया कि यह मानवस्व पुरुष मेरे बिना कैसे रहेगा, यदि बिना और मेरे सहयोग के ही सभी इन्द्रियाँ अपने कार्यों का सम्पादन कर लेगी, तो फिर मेरा क्या उपयोग रहेगा। ऐतरेय आरण्यक में परमात्मा की इस मनः स्थिति का स्पष्ट स्केत मिलता है।

" स ईक्षत कथं न्विदं मदते स्यादिति ॥ "

यह विचार आते ही उस परमात्मा ने मानव शरीर की सीमा अर्थात् ब्रह्मरन्ध्र को चीरकर प्रवेश किया जिस द्वार से वह परमात्मा प्रविष्ट हुआ उसे " विद्धति" नामक द्वार के नाम से जाना जाता है। यह द्वार आनन्द स्वस्व परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। आचार्य शङ्कर

अपने ऐतरेयोपनिषद् भाष्य में इसी मत की पुष्टि करते हैं । उनके अनुसार परमात्मा के तीन स्वप्न हैं । प्रथम स्वप्न जागृत काल में इन्द्रियों का स्थान दक्षिण नेत्र द्वितीय स्वप्नकाल में अन्तर्मन और सुषुप्ति में हृदयाकाश तथा पितृदेह, मातृगर्भाशय, अपना शरीर ये तीन आवस्थ है तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक तीन स्वप्न हैं ।

" तस्यैव सूक्ष्वा प्रविष्टस्य जीवेनात्मना राज्ञ इव पुरं त्रय आवस्थाः । जागरित काल इन्द्रियस्थानं दक्षिणं चक्षुः, स्वप्नकाले अन्तर्मनः, सुषुप्तिकाले हृदयाकाश इत्येतत् । वक्षमाणा वा त्रय आवस्थाः पितृशरीरं मातृगर्भाशयः स्वं च शरीरमिति । त्रयः स्वप्नाः जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्याख्या । " § ऐ० उ० शा० भा० §

आचार्य सायण ने भी ब्रह्मोपनिषद् के आधार पर नेत्र कण्ठ और हृदय तीन स्थानों का उल्लेख किया है । वस्तुतः परमेश्वर के उपलब्धि के तीन स्थान है तथा उसके स्वप्न भी तीन ही है । प्रथम तो हृदयाकाश उसकी उपलब्धि का स्थान है । दूसरा विशुद्ध आकाश रूप परमात्मा है जिसे सत्यलोक गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेतलोक आदि नामों से जाना जाता है । तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है । इस जगत् की जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण रूप तीन अवस्थाएं है, वे ही उस जगत्त्रिन्यन्ता के तीन स्वप्न हैं ।

" नेत्रस्थं जागरितं विधात्कण्ठे स्वप्नं समादिशेत् सुषुप्तं हृदयस्थं तु " ।

मानव रूप में उत्पन्न हुये इस पुरुष ने भौतिक जगत की रचना को देखकर विचार किया कि " इस अद्भुत जगत् का सर्जक कौन है क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो हो नहीं सकती । अतः कार्य होने के कारण इसका कोई कर्ता तो होगा ही । इस विचारोत्पन्न के साथ ही उस पुरुष ने अपने हृदय में अन्तर्गामी रूप से विद्यमान विराट पुरुष को ही इस सम्पूर्ण जगत् में व्याप्त परब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष किया । इस आश्चर्य के परमात्मा की महिमा तथा मानव शरीर के महत्त्व का दिग्दर्शन कराते हुये सृष्टि तत्त्व का अत्यन्त प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है ।

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मत में " संहारी जीव सर्वप्रथम पुरुष शरीर में ही गर्भ रूप से रहता है । पुरुष शरीर में जोवीर्य है, वह पुरुष के सम्पूर्ण अङ्गों से उत्पन्न हुआ सार है, तेज है । पुरुष उस आत्मभूत तेज का स्वशरीर में ही पोषण करता है । फिर वही तेज जब स्त्री के गर्भाशय में स्थापित करता है । तब इसे गर्भ रूप में उत्पन्न करता है । यह इसका प्रथम जन्म है ।

" पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः ।

तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गैर्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवमात्मानं विभर्ति

तद्यदा स्त्रियां सिन्वत्यथैन ज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ "

अपने पति के आत्मस्वल्प गर्भ का पोषण स्त्री करती है । पुरुष गर्भ रूप से पैदा हुये अब उस कुमार को प्रसव के अनन्तर जात संस्कारों से अयुद्धशील बनाता है । जन्म के बाद कुमार का जो संस्कार पुरुष करता है, प्रतीक रूप से मानो वह इन लोकों की वृद्धि से अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि इसी विधि से लोकों की वृद्धि होती है । यही उसका द्वितीय जन्म है ।

" ततस्त्रियां आत्मभूतं गच्छति "

पिता का ही आत्मस्वल्प पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है तब जितने भी वैदिक, लौकिक शुभ कर्म है, उन स्त्री का प्रतिनिधि वह पुत्र को बना देता है और गृहस्थ का पूरा दायित्व छोड़कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता है तथा शरीर की आयुपूर्ण होने पर जब पिता पुनः जन्म लेता है तब उसे तृतीय जन्म कहा जाता है । इस तरह जन्म जन्मान्तर की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है ।

इस जगत में उत्पन्न हुआ मानव अवस्था की तीनों अभिव्यक्तियों के क्रम से जन्म- मरण परम्परापर आरुढ़ हुआ जिस समय किसी भी अवस्था में अपनी आत्मा को जान लेता है, वह सम्पूर्ण पाशों से मुक्त हो कर धन्य हो जाता है । यहाँ यह तदुद्घोष्य है कि सृष्टि वर्णन प्रसंग में ऋग्वेद, ब्राह्मणग्रन्थों और आरण्यकों में जो प्रसंग मिलते हैं उनसे यह प्रतीति

कैवल्योपनिषद् के अनुसार- अग्नि, विद्युत् और सूर्य रूप नेत्रों वाला रुद्र नीलकण्ठ और तुरीयस्वरूप है । विश्व रचना के पूर्व बीज शक्ति चेतन के जितने स्वरूप में स्फुरित होती है उसका उतना ही भाग नीलकण्ठ होता है, क्योंकि कि अधिष्ठित मायाजल को मायिक ने अधिष्ठान रूप से पान किया था² । यहाँ जल का नाम ही विश्व है और माया, अव्यक्त शक्ति का नाम सलिल है ।

पैतरेय आरण्यक के षष्ठ अध्याय में आत्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुये प्रज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है और यह बताया गया है कि मानव इस प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही स्व- स्व कार्यों में प्रवृत्त होते हैं । यह निम्नलिखित विश्व उस परमतत्व की शक्ति से ही ज्ञानशक्तियुक्त है । इस प्रज्ञानमय ब्रह्म का ज्ञान होते ही मानव लोक से ऊपर उठकर अर्थात् शरीर का त्याग करके सभी इच्छाओं को प्राप्त करके स्वर्ग लोक में अमृतत्व को प्राप्त करता है ।

"स एतेन प्रज्ञेनात्मना स्माल्लोकादुत्कम्यामुष्मिन्स्वर्गे

लोके स्वर्गं कामानाप्त्वा मृतः सम्भवद् ॥"³

1. कै० ३०-७

2. ऋ० १०•८७•१८

3. ऐ०आ० २•६•१

वैदिक वाङ्मय में सृष्टि प्रक्रिया का जो वर्णन मिलता है ।
 उसके अनुकार - " मानव ही सृष्टि का उच्चतम मूल्य है । सर्वप्रथम पञ्च-
 भूतरूप आत्मा रहती है उसमें विभाजन होता है - अन्न और आनन्द
 औषधि तथा वनस्पति अन्न है और प्राणी आनन्द । प्राणभूतो में मानव
 भोक्ता है और अन्य प्राणी इसके अन्न हैं । इसी विकास को ऐ० ब्राह्मण
 में आत्मा का " आविस्तराम् " अर्थात् अधिक आविर्भाव कहा गया है ।
 औषधी तथा वनस्पति आत्मा के आविर्भाव है, क्यों कि अन्य वस्तुओं
 की तरह उसमें न केवल रस है अपितु चित्त नामक एक अधिक गुण भी रहता
 है । सृष्टि के इस क्रम में मानव अन्य प्राणियों की अपेक्षा उस परमात्मा का
 उच्च कोटि का आविर्भाव है, क्यों कि उसमें एक अन्य महान गुण प्रज्ञा
 है । उस प्रज्ञा शक्ति से युक्त होने के कारण ही तो मानव विज्ञान और
 ज्ञान को बढ़ा देता है । भूत और भविष्य का ज्ञान रहता है, स्वर्ग
 नरक को पहचानता है तथा मर्त्यहोकर भी अमरता की कामना रहता है ।
 परमात्मा द्वारा सृजित अन्य प्राणी यथा पशु पक्षी आदि मात्राङ्गुष्ठा और
 पिपासा केही जानते हैं, योक्त्र अयोग्य तथा भूत और भविष्य का निर्धारण
 वे नहीं कर सकते । इस दृष्टि से मानव उस जगन्नियन्ता की विलक्षण
 रचना है । इस आरण्यक में मानव की उपमा इस अतर्पणीय अभिलाषाओं
 के कारण आकाश से दी गई है, क्यों कि जो कुछ भी वह प्राप्त कर लेना
 है, उससे आगे बढ़ते रहने की उसकी कामना बलवती रहती है, यदि उसे
 गगन भी प्राप्त हो जाय, तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा ।

इस प्रकार मानव को ही आत्मा का सर्वोत्तम उत्कृष्ट तथा पुण्यमय श्रेयस्म बताकर कहा गया है कि " मानव के उत्कर्ष का प्रधान विहन है प्रज्ञा, और प्रज्ञा ही आत्मा का उपास्य एवं श्रेय रूप है । सृष्टि के इस विधान को जो मानव जानता है वह मुक्त हो जाता है ।

" पुरुषे त्वेवा विस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन समन्तमो विज्ञातं वदति विज्ञातं पश्यति वेद श्वस्तनं वेद लोकालोकौ मर्त्येनामृतभीप्सत्येवं सम्पन्नः ॥ " § ऐ० आ० ४

निष्कर्षतः ऋग्वेद तथा उससे सम्बद्ध ब्राह्मण ग्रन्थी तथा आरण्यकों में यह कहा गया है कि आदि में आत्मा ही एकान्तसत्ता थी । इसके अतिरिक्त उस समय दूसरी कोई सचेतन सत्तानहीं थी । आत्मा ने सृष्टि सृजन की इच्छा किया । इस पर उसने स्वर्गोपरि अम्भोलोक दिव्य तैत्स पूर्ण स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और जलमय पाताल लोक इन चार लोकों की सृष्टि किया । इसी लिये स्वर्ग और पृथिवी ऊपर नीचे दोनों और से जलमय प्रदेश से परिदेष्टित हैं । इन लोकों की सृष्टि के अनन्तर आत्मा ने विराट् पुरुष का चिन्तन किया और इस चिन्तन के फलस्वरूप सर्वप्रथम इन्द्रियों का सृजन हुआ । इसके अनन्तर इन्द्रियों के विहित व्यापारों और उनके सांगतिक अधिष्ठता देवता अथवा लोकपालों का निर्माण हुआ लोकपालों के अनन्तर

शरीर का निर्माण हुआ और उसी से वाणी प्रकट हुयी । वाणी से अग्नि तथा नासिका से निश्वास और श्वास से जीवन वातास की रचना हुई । इसी प्रकार क्रमशः नेत्र, श्रवण, कर्ण की रचना हुई ।

वस्तुतः सृष्टिसत्ता के ये विविध उपादान इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि " भिन्न - भिन्न इन्द्रिय व्यापार अन्तर्माध्यमिक विराट् पुरुष की व्यष्टि प्रकृति का अनुशीलन करते हैं । अपनी उत्पत्ति के पश्चात् अग्नि, वायु, सूर्य, दिशा आदि व्यष्टि- सृष्टि के बाह्य उपादानों के कारणभूत, वाणी, श्वास, दृष्टि, श्रवण आदि व्यापारों के सृष्टि के पूर्व हीपुरुष की मुख, नासिका, पेट, नेत्र श्रवण आदि इन्द्रियों का विधान हो चुका था । इसके पश्चात् ही आत्मा से क्षुधा और तृषा नेअपने लिये सृष्टि में स्थान देने का निवेदन किया था । आत्मा नेकहा कि वह इनके लिये स्वयं देवी में स्थान देगी और इस प्रकार उलने उन्हें देवी का सहयोगी बना दिया । यही कारण है कि जहां कहीं देवी को आहुति दी जाती है क्षुधा और तृषा का अंश उन्हें प्रदान किया जाता है । इन सभी का सृजन कर आत्मा ने उनके लिये अन्न रूप पदार्थ की रचना की । इसके पश्चात् आत्मा ने मानव शरीर में प्राण की सृष्टि की । उलने विचार किया कि मैं इस मानव शरीर में किस प्रकार रहूँ क्यों कि मेरे बिना इस शरीर का अस्तित्व कैसे रहेगा । यह विचार आते ही " आत्मा " ने सीमान्त को खोला और उसमें प्रविष्ट हो गयी । इसलिये इसे विभाजन द्वार या आनन्द स्थान भी कहते हैं । यही वही द्वार है जहां से स्त्रियाँ अपनी

मात्र का दृती है । यह वही स्थान है जहाँ बच्चों के मस्तक में छिद्र होता है । यह वही स्थान है जहाँ सन्यासी की मृत्युपरान्त उसके प्रातबद्ध जीव के मुक्ति के लिये एक नारियल टूटता है । इस आत्मा के शरीर में प्रविष्ट होते ही जीवात्मा अपने चारों ओर प्रत्येक पदार्थ को देखने लगी कि क्या वे अपने से भिन्न किसी अन्य पदार्थ की सत्ता सूचित करते हैं, किन्तु उसने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि एक ब्रह्म ही सर्वत्र है । यही कारण है कि जीव ने ब्रह्म को सर्वत्र व्याप्त देखा । इस प्रकार सृष्टिप्रक्रिया का कथन करके इस ब्राह्मण ग्रन्थ में बताया गया है कि इस जीव और ब्रह्म में परतत्त्व मूलक तादात्म्य है । श्रीमद्भागवत् महापुराण में प्रायः इसी प्रक्रिया से सृष्टि तत्त्व का वर्णन मिलता है ² ।

यजुर्वेद तथा उससे सम्बद्ध ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रन्थों में हिरण्यगर्भ ॥ ब्रह्मा ॥ को ही सृष्टि का मूल तत्त्व कहा गया है । शतपथ ब्राह्मण तथा वृहदारण्यक में तथ्यों के आधार पर सृष्टि के उद्भव सम्बन्धी सिद्धान्तों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है पौंश्लेय और अपौंश्लेय । यद्यपि उनका पर्यवसान अन्त में उस एक ही मूल तत्त्व जिसे परब्रह्म कहा गया है उसी में हो जाता है । अपौंश्लेयविभाग के अन्तर्गत ऐसे सिद्धान्त आ जाते

1. ऐत०आ० पृष्ठ सं० 277 ऐत० ब्रा० 2०6०4

श०ब्रा० 37०6

2. श्रीमद्भागवत महापुराण । भाग पृ० सं० 192-193

हैं जो पञ्चमहाभूतों अर्थात् जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथिवी को वस्तु जगत् का परमतत्व मानते हैं। अथवा जो अस्तु स्त्वा ऐसी ही सूक्ष्म कल्पनाओं को सम्पूर्ण वस्तुओं का मूल मानते हैं। इसके विपरीत पौण्ड्रिय विभाग के अन्तर्गत ऐसे सिद्धान्त आ जाते हैं, जो सृष्टि निर्माण प्रक्रिया को आत्मा अथवा परमात्मा के आधारपर सिद्ध करना चाहते हैं और विविध रूपों में सृष्टि उत्पत्ति के द्वैत तत्त्व मूलक अथवा उद्गम मूलक अथवा परम-तात्त्विक ईश्वर मूलक पक्ष का प्रतिपादन करते हैं।

शतपथ ब्राह्मण तथा वृहदारण्यक के अनुसार इससेसार मण्डल में मनादि की उत्पत्ति के पूर्ववर्णा नामस्मात्मक कुछ भी नहीं था, यह स्व क्षुधास्पृश्यते से आवृत्त था, क्योंकि क्षुधा ही तो मृत्यु है। उसने मन को इसलिये बनाया कि "मैं मन सेयुक्त हो जाऊँ। उसने अर्चन करते हुये आचरण किया। अतः उसके अर्चन करने सेपूजा का अङ्गभूत रसात्मक जल उत्पन्न हुआ।

" नैवेह किं चनाग्रा आसीन्मृत्युनैवेदमावृत्तमासीत् ।

आनाययाऽशनाया हि मृत्युस्तन्मनोऽकुरु ताऽऽत्मन्वी स्यामिति ।
सोऽर्चन्नघरत्तस्यार्चति आपोऽजायन्तार्चति वै मेकमभूदिति तदेवार्कस्यार्कत्वं
क ह वा अस्मै भवति य एवमेतद्वर्कस्यार्कत्वं वेद ॥ " ॥ वृ० आ० ॥

1* वृ० आ० ३० शा० भा० पृ० 47

प्रश्न उठता है कि जब सृष्टि से पूर्व स्त्री कुछ मृत्यु से ही आवृत्त था तो वह किस स्वरूपवाली मृत्यु थी । इसका उत्तर देते हुये इस आरण्यक ग्रन्थ में बताया गया है कि " आनाया" रूप से । क्यों कि आनाया मृत्यु है । " हि" शब्द से श्रुति प्रसिद्ध हेतु का बोध होता है । जो भी भोजन की इच्छा करता है, वह आनाया के अनन्तर ही जीव हत्या करता है, वह आनाया के अनन्तर ही जीव हत्या करता है । इसलिये आनाया शब्द से मृत्यु लक्षित होती है । इसी से " आनाया "हि" श्रुति भी कहती है । अपने वृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य में आचार्य शङ्कर इसी मन्त्र की पृष्टि करते हैं ।

" आनाया हि मृत्युः । हि शब्देन प्रसिद्धं हेतुमबोधोत्पत्ति । यो ह्यशितुमिच्छति सोऽशनायानन्तरमेव हन्ति जन्तुन् । तेनासावशनायया लक्षयते । मृत्युरित्यशनाया हीत्याह ॥ "

वस्तुतः यहाँ आनाया समष्टि बुद्धि तादात्म्यापन्न सूत्रात्मा का धर्म है, अतः बुद्धि में स्थित वह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ ही मृत्यु है । इसलिये सृष्टि से पूर्व यह स्त्री कुछ मृत्यु से आवृत्ता । जिस प्रकार पिण्डावस्था रूप मूर्तिका के घटा दि आवृत्त हैं, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ रूप मृत्यु से जगत् व्याप्त था । सर्वप्रथम उसने मन बनाया ताकि मैं आत्मवान हो जाऊँ । अर्थात् मैं इस आत्माभेदा नि मन से मनस्वी हो जाऊँ । अपने वृहदारण्यको-पनिषद् के भाष्य में शङ्कराचार्य जी भी कहते हैं कि-

" केना भिप्रायेण मनोऽकरो दिति । उच्यते-

" आत्मन्व्यात्मवानस्यां भवेयम् । अहमनेनऽऽत्मना मनसा
मनस्वी स्यामित्यभिप्रायः ॥ "

मन से मनोयुक्त होकर प्रजापति ने अर्चन करते हुये अपने ही प्रति " मैं कृतार्थ हूँ " इस प्रकार आचरण किया, जिसे फलस्वरूप पूजा का अद्भुत द्रवात्मक जल उत्पन्न हुआ । जल और पृथिवी से अग्नि की उत्पत्ति हुई इसी कारण जल को अर्क कहा जाता है । अग्नि में अर्क के हेतु होने से पूजा का अद्भुत भूत जल ही अर्क है । विराट् जल में अग्नि प्रतिष्ठित है किन्तु उसका प्रकरण नहीं होने से वह साक्षात् अर्क नहीं है । अग्नि के प्राकरणिकत्व होने से पार्थिव अग्नि ही अर्क है । वह उस जल का फेनरूपसारभूत के सदृश "शार" अर्थात् दधि के सारभूत की तरह स्थूल भाग था, वही एकत्रित हो गया और बाह्य तथा आन्तरिक तेज से परिपक्व होकर कठोर हो गया । वही संघातस्व प्रत्यक्षगोचर पृथिवी हो गयी । उस जल से विराट् शरीर पैदा हुआ । उस पृथिवी के उत्पन्न होने पर वह मृत्युस्व प्रजापति श्रमयुक्त हो गया । यह प्रजापति का महान कार्य था, जो उसने पृथिवी की सृष्टि किया । शान्त होने के कारण प्रजापति का "तेजोरसः" उसके शरीर से बाहर निकल गया । प्रजापति का वह तेजोरस अग्नि ही था जो बाहर निकल गया । इस अण्ड के भीतर से सर्वप्रथम कार्यकारण संघाताभिमानि विराट्साक्षिब्ध अण्डाभिमानि आत्मा प्रजापति जिसे चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहते हैं उत्पन्न हुआ स्मृतियाँ इसी तथ्य का अनुमोदन करती है ।

" स वैशरीरी प्रथमः "

इस प्रथम शरीर के उत्पन्न होने के पश्चात् उस मृत्यु ने यह कामना किया कि "मैरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो जिसमें मैं देहधारी हो जाऊँ । ऐसी दृढ़ इच्छा से सम्पन्न उस मृत्यु रूप प्रजापति मन से विचार किया । उसने जो वीर्य हुआ वही संवत्सर होगया । इससे पूर्व संवत्सर नहीं था । उससंवत्सर काल निर्माता गर्भस्य प्रजापति को मृत्यु रूप प्रजापति ने उतने समय तक गर्भ मेंधारण किये रखा, जितना संवत्सर का परिणाम होता है । इसके पश्चात् उसने उस अण्डे को फोड़ दिया । उसने जो प्रथम शरीरी कुमार उत्पन्न हुआ उसने जन्म लेते ही अग्नि के प्रति भक्षण के लिये मुख फाडा, उस समय स्वाभाविक अविद्या से युक्त होने के कारण उसने डरकर " भाण " ऐसा शब्द किया, वही वाक्शु शब्द "शु हो गया ।

" सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा वाचं
 भिद्युनं सम्भवदशनाया मृत्युस्तघद्रेत आसीत्स संवत्सरोऽभवत् न च पुरा ततः
 संवत्सर आस तमेता क्तौ कालमविभः । यावा न्स्वत्सर समेतावतः कालस्य
 परस्तादसृजत । तं जातमभिव्याददात्स भाणकरो त्सैव वाग्भवत् ॥ " शु वृ०
 आ० उ०१

उस भयभीत तथा स्वाभाविकी अविद्या से युक्त बालक को देखकर मृत्यु ने विचार किया कि "क्षुधायुक्त होने पर भी यदि मैं स्रष्टव्य अन्न मे हेतुभूत इस शिशु को मार डालूँगा तो "कनीयोऽन्नं करिष्ये" कम अन्न कर लूँगा । ऐसा विचार कर उस मृत्यु ने उसे अभय दान दे दिया । इसी प्रकारभक्षण से उपराम होकर अन्न की बहुल्यता के लिये उस मृत्यु ने पूर्वोक्त भाषा टिप्पणी वाक् तथा कुमार भावापन्न मन से वेदत्रयी का आलोचन स्म यिभून् भाव को प्राप्त होकर इस जड़ चैतनमय संसार का सृजन किया ।

"स ऐक्षत यदिवा इममक्षिभस्ये कनीयोऽन्नं करिष्ये इति स तथा वाचा तेनाऽऽत्मनेद सर्वमसृजत यदिदं किं चचो यजुषि सामानि छन्दासि यज्ञानुप्रजाः पशून् । स यधदेवा सृजत तत्तदत्तुमधिषत् सर्वं वा अतीति तददितेरदितित्वं सर्वस्ये तस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवमेतदति-
तेरदितित्वं वेद ॥ 5 ॥ १ व० आ० १०२०५॥

तथा च मंत्रः

अदितिभौरदि तिरन्तरिक्षमदितिमार्तास पिता स षुः" इत्यादिः ।

1. व० आ० १०२०५

भगवान् शङ्कराचार्य अपने वृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य में इस मत की पुष्टि करते हुये कहते हैं कि-

" सर्वस्यैतस्य जगतोऽन्नभूतस्यात्ता सर्वात्मनैव भवत्यन्यथा विरोधाच्च न हि कश्चित्सर्वस्यैकोऽत्ता दृश्यते तस्मात्सर्वात्मा भवतीत्यर्थः । सर्वमस्यान्नं भवत्यत एव । सर्वात्मनो ह्यत्तुः सर्वमन्नं भवतीत्युपपद्यते । य एवमेतद्योक्तमदिते मृत्योः प्रापतेः सर्वस्यादनाददितित्वं वेद तस्यै तत्फलम् ॥॥ वृ० उ० शा०भा०॥

इस जड़ चेतनमय निखिल विश्व की रचना उस प्रजापति की मैथुन प्रवृत्ति का परिणाम है । उस प्रजापति ने अकेले ही आनन्द का अनुभवनहीं किया । इसलिये उसने दूसरे की अर्थात् स्त्री की अभिलाषा किया । जैसे स्त्री पुरुष पर स्पर्श अलिङ्गित होते हैं, वैसे ही परिणाम वाला वह सत्य संकल्प रूप प्रजापति भी हो गया । उसने स्काररीर को द्विधा विभक्त कर लिया उसी से पति और पत्नी हुये । उस प्रजापति ने अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हुये ही विराट् सत्य संकल्प होने के कारण अपने से भिन्न अलिङ्गित स्त्री पुरुष के परिणाम वाला दूसरा शरीर कर लिया । प्रजापति के उस पातन से मनु नामक पति और शतस्था नाम्नी स्त्री हुयी । इस प्रकार उस मनु नामक प्रजापति ने पत्नी रूप से की गयी अपनी शतस्था नाम की कन्या से " सम्भवत " अर्थात् मैथुन किया । उस मैथुन धर्म से मनुष्य उत्पन्न हुये ।

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार " स्मृतिप्रोक्त पुत्रीगमन सम्बन्धी प्रतिषेध वाक्य का स्मरण कर वह शतस्मा विचार करने लगी कि यह तो अशास्त्रीय कृत्य है " जो प्रजापतिस्म मनु स्वयं से मुझे उत्पन्न करके मुझे ग्राह्य धर्म करता है, अतः अब मैं जात्यन्तर स्म से अपने को छिपाये लेती हूँ । यह सोचकर वह अन्तर्हित हो गयी । शतस्मा के इस गोभाव के अनन्तर मनु बैल हो गया । वह पूर्ववत् गाय के साथ ग्राह्य धर्म करने लगा इसी से गाय और बैल उत्पन्न हुये । पुनः शतस्मा छोड़ी हो गयी और मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया इसके बाद शतस्मा गर्दभी हो गयी और मनु गर्दभ हो गया । उन छोड़ी और अश्वश्रेष्ठ के समागम से घोड़ा सच्चर और गर्दभाद्य तीनों एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुये । पुनः शतस्मा अजा हो गयी और मनु अज । जब वह भेड़ हुयी तो मनु ने भेड़ा होकर उसके साथ ग्राह्य धर्म किया इसी से भेड़ बकरे आदि उत्पन्न हुये । इस प्रकार जो कुछ भी चीटी से लेकर स्त्री पुरुष द्वन्दात्मक जगत् है उसने इन स्त्री की इस तरह से सृष्टि किया । आचार्य शङ्कर अपने बृहदारण्यकोपनिषद् के भाष्य में इसी मत की पृष्टि करते हैं ।

" एवमेव यदिदं किञ्च यत्किञ्चेदं मिथुनं स्त्रीपुंसलक्षणं द्वन्द्वमा पिप्पि-
लिकाभ्यः पिपि लिकाभिः सहानेनैव न्यायेन तत्त्वमसृजत जगत्सृष्टवान् ॥ "

॥ वृ० उ० शा० भा० १०३०४॥

इस निखिल जगत् की रचना करके प्रजापति ने अपने मन में विचार

कहकर इसी तथ्य का अनुमोदन करती है । अग्नि देव के लक्ष्मी ही उस प्रजापति ने बल की आश्रय भूता भुजाओं से क्षत्रिय जाति के नियन्ता इन्द्रादिकों और क्षत्रियों को उत्पन्न किया । क्षत्रिय इन्द्र देवता से अनुग्राह्य और बाहुस्म वीर्यवाला होता है । इस तथ्य की पृष्ठि श्रुतियाँ और स्मृतियाँ भी करती हैं ।

" ऐन्द्रो राजन्यः " § यजु० §

इसी प्रकार चेटा के आश्रय होने के कारण उरुओं से वैश्य जाति के नियन्ता वसु आदि देवता तथा वैश्य को उत्पन्न किया ।

इसी प्रकार चरणों से पोषपकर्त्री पृथिव्या भिमानी देवता एवं सेवा परायण शूद्र की उत्पत्ति की यही बात " पद्-यां शूद्रोऽजायत " श्रुति और स्मृति से सिद्ध होती है । यजुर्वेद तथा उससे सम्बद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों और वृहदारण्यक में सृष्टि के इस क्रम का स्पष्ट रूप से वर्णन प्राप्त होता है ।

" अयेत्यमन्यत्स मुखात्त्व योनेर्हस्ताभ्यां चाग्निमकृजत् तस्मादेत-
दुभयमलोक मनन्तरतोऽलोकका हि योनिस्ततः । तद्यदिदमादुरमुं यजामुं
यजेत्येकैकं देवमेतस्यैव सा विसृष्टिरेष उ ह्येव सर्वे देवाः । अथ यत्किंचिदमाद्रं
तद्रेतसोऽसृजत् तद् सोम एतावद्धा इदं सर्वमन्नं वैवान्नादस्व सोम एवान्नमग्नि-

स्मृतेश्च-

2. एतमेके वदन्त्यग्निमनुमन्ये प्रजापतिम् ॥ "
3. योऽसावतीन्द्रिययोऽग्राह्यः सुभोऽव्यक्तः सनातनः ।
सर्कभृतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्भवो ॥ "
4. ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च ।
उत्तमां सा त्वकीभेतांगतिमाहुर्मनीषिणः ॥
5. विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्येष
सुद्र " । इति श्रुतेः ॥

वैदिक वाङ्मय में सृष्टि का सर्जक वह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ही है जिसे " नेति नेति " कहकर पुकारा गया है । उसमें संसारित्व का होना परमार्थ दृष्टिसे नहीं प्रत्युत उपाधि के कारण ही है । पारमार्थिक दृष्टि से वह असंसारी है इस प्रकार हिरण्यगर्भ का एकत्व और नानात्व है । संभवतः इसी लिये उस परमात्मा के लिये ।

" आसीनोदूरं व्रजति शयानो याति स्वर्तः ।
कर्तुं मदा मदं देवं मदन्वो ज्ञातुमर्हति ॥ "

" सृष्टि सर्जन के परिप्रेक्ष्य में त्रिदेवों की एकता "

तत्त्व ज्ञानी ऋषियों ने अपनी अगाध श्रद्धा और अन्तर्मुखी शुद्ध बुद्धि

के द्वारा पिण्ड ब्रह्माप में ओत- प्रोत तथा उत्से भी परे स्वतन्त्र स्वयं भू, स्वसैव तत्त्व का अनुभव करके यह प्रतिपादित किया है कि वह निर्गुण, निराकार, सर्वव्यपी, अनाद्यन्त, सच्चिदानन्द, स्मलैहवर्यसम्पन्न परमात्त्व अपनी महिमा में प्रतिष्ठित " एकमेवा द्वितीयम् " है ।

वह सगुण होकर भी निर्गुण है, साकार होकर भी निराकार है, अपा पिपाद होकर भी ग्रहण और गमन करने वाला है, "स्वेन्द्रिय गुणाभासम्" होने परभी " स्वेन्द्रिय विवर्जितम् " है । वह दूर है और समीप भी है, निर्विकल्पकहोकर भी सविकल्पक है तथा " अवाद्मनसगोचरम् " होकर भी बुद्धिगम्य है । वह " अपोरपीयान्महतो महीयान् " सब कुछ है । इस प्रकार वैदिक वाङ्मय में परस्पर विरोधी वर्णन प्राप्त होने परभी यह उसका सर्वांगीण वर्णन नहीं है । इसलिये शास्त्रों ने यह कह दिया कि " वह परमात्मा अनाद्यन्त, निर्गुण, निरवयव, निर्विकार " सत्यं ज्ञानमनन्तम् " अनिर्वचनीय और " नेति- नेतिः " है ।

इस प्रकार उसपरब्रह्म की अनिर्वचनीयता का दिग्दर्शन करा कर ब्राह्मणों और उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि परमात्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है । क्यों कि वह तो " न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा " है । वह पञ्चमहाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप रस, गन्ध, इन पञ्च गुणों से रहित अनादि अनन्त और अव्यय है । वह किसी भाँति नहीं जाना जा सकता, क्यों कि " विज्ञातारमरे केन विजानोयात् " । उसका अनुभव

तो उस तत्त्ववेत्ता पुरुष को ही हो सकता है जो अपनी अन्तर्मुखी चित्त-
वृत्ति के द्वारा अन्तर्ज्ञान प्राप्त करके उसका " सत्यं शिवं सुन्दरम् " स्म में
अनुभव करते हैं ।

श्वेताश्वतरोपनिषद्¹ के अनुसार परब्रह्म अपनी शक्ति से युक्त
होकर ही सृष्टि का निर्माण करता है । इस उपनिषद् में वर्णित तथ्यों के
आधारपर हम कह सकते हैं कि शिवलिङ्ग की पूजा के सम्बन्ध में वैदिक
वाङ्मय में जो आध्यात्मिक रहस्य सन्निहित है उसका भाव यही है कि
" यह अव्यय सदाशिव ही सृष्टि रचना के निमित्त दो हो जाते हैं । क्यों कि
सृष्टि बिना द्वैतः आधार-आश्रयः के हो नहीं सकती आश्रय अर्थात् चैतन्य
पुरुष बिना आधार अर्थात् प्रकृति, उपाधि के व्यक्त नहीं हो सकता । इसलिये
इस सृष्टि में जितने पदार्थ हैं उनमें अ-यन्तर चेतन और वाह्य प्राकृतिक आधार
अर्थात् उपाधि शरीर देखे जाते हैं । दृश्यादृश्य सम्पूर्ण लोकों में इन दोनों
की प्राप्ति होती है । इसी कारण इस अनादि चैतन्य परमपुरुषपरमात्मा की
शिवरूपा सृष्ट्यनुभव होने पर अनादि लिङ्ग है और उस परम आश्रय
को आधार देने वाली अनादि प्रकृति कानाम योनि है, क्यों कि ये दोनों
इस अखिल चराचर विश्वके परम कारण हैं । शिव लिङ्ग स्म में पिता और
प्रकृति योनिमें माता है । स्वयं श्री हरि गीता में यही बात कहते हैं² ।

1• श्वेताश्वतरोपनिषद् 5-6

2• गीता- 14/3

" हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे

भूतस्य जातः पतिरेक आतीत् ॥ "

इसी क्रम से जब सृष्टि का नाना विधप्रसार हो जाता है तब उत्कापालन करने के लिये वही भगवान् सत्वगुणप्रधान विष्णुरूप से अवतरित होते हैं । अन्त में प्रापिमात्र की मद्-गलमय कामना से युक्त होकर परमेश्वर तमोगुण प्रधान शिव रूप में प्रकट होकर इत्कातंहार करने लगते हैं ।

एक ही परमेश्वर इस विश्व में विविध गुण सम्पन्न होकर कहीं कहीं का आधिभार्य और तिरोभाव अथवा उत्कर्षापकर्ष करके अनेक लीलाओं को करता हुआ अनेक नामरूप से जाना जाता है, किन्तु इससे उसी स्वरूपावस्थिति में लक्षमात्र भी भेद नहीं होता है । गीता में अर्जुन को " ह्यद्रापां शङ्करश्चस्मि " या " धाताहं विश्वतो मुखः " या विष्ट-याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्, ऐसा केवल मौखिक उपदेश ही भगवान् श्रीकृष्ण ने नहीं दिया, वरन् अर्जुन की " दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम " इस प्रार्थना पर विश्वरूप दर्शन कराके उसी के मुख से-

" पश्यामि देवास्तवं देव देहे ।

स्वामिस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ।

ब्राह्मणमीशं कमलासनस्य-

मूषीश्च स्वानुरंगाश्च दिव्यान् ॥ - "

कहलाकर- अर्जुन को तन्देह मुक्त कर दिया । भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार शिव और विष्णु में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा । अपने अपने कार्य के सब प्रभु हैं । यह तो उपासक की इच्छा और अधिकार के अनुभारनियत है कि वह जित किन्ती स्म को अपनी उपासना के लिये चुन ले किन्तु दोनों में लघुता गुस्ता देखना अपने को विज्ञान ध्यान्य घोषित करना है । निर्विशेष परात्पर या अव्यय पुरुष जो उपासना और ज्ञान का मुख्य विषय है तथा जीव का अन्तिम प्राप्य है, उसमें किन्ती प्रकार का भेद नहीं है । उसे "वेवेष्टीति विष्णुः" सर्वत्र व्यापक है, इसलिये विष्णु कह ली जिये अथवा शेरतेऽस्मिन्स्वै इति शिवः सभी कृष्ण उसी में है, इसलिये शिव है । वेदान्त सूत्र के अनुसार सर्वधर्मोपपत्तेश्च " सभी गुण कर्म और नाम उसके हो सकते हैं । अतएव विष्णु सहस्र नाम में शिव के नाम और शिवसहस्रनाम में विष्णु के नाम आते हैं । विष्णु यज्ञस्वरूप है और यज्ञ द्वारा ही रुद्र आदि देवता उत्पन्न होते हैं यज्ञ के आधारपर ही सभी देवताओं की स्थिति है । रुद्र शिव का रूप है इसलिये कहा जा सकता है कि शिव विष्णु के उदर में है, उनसे उत्पन्न होते हैं वही दूसरी दृष्टि से अग्निप्रधान सूर्य मण्डल रुद्र का रूप है और सौर जगत् के अन्तर्गत यज्ञमय विष्णु है । सौर जगत् में जो यज्ञ हो रहा है उसी से हमारा जीवन है । " यज्ञो वै विष्णु" यज्ञ ही विष्णु है । इस दृष्टिसे रुद्र अथवा शिव के पेट में विष्णु है । इसी प्रकार सूर्य का उत्पादक यज्ञ परमेष्ठि मण्डल में होता है, अतएव वह मण्डल विष्णु प्रधान कहा गया है- उस मण्डल के पेट में सूर्यमण्डल आ जाता है ।

इससे विष्णु के पेट में शिव का आकिर्भाज हुआ। वहीं एक दूसरा वर्णन भी मिलता है जिसके अनुसार परमेष्ठिमण्डल स्वयम्भुमण्डलात्तर्गत रहता है और ये मण्डल आग्नेय होने के कारण रुद्र वा अग्नि के नियन्त्रा महेश्वरका मण्डल कहा जा सकता है। स्वयम्भुमण्डलात्तर्गत एक वाचस्पति तारा है, उसे श्रुति में इन्द्र माना गया है और इन्द्र महेश्वर के रूप के अन्तर्गत है। उसे मण्डल की व्याप्ति में परमेष्ठिमण्डल के अन्तर्गत रहने के कारण फिर शिव के उदर में विष्णु आ गये। इसलिये स्पष्ट रूप से कहा गया है।

" शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोस्तु हृदयं शिवः । "

श्रीमद्भागवत महापुराण² में भगवान् स्वयं ही कहते हैं कि- मै, ब्रह्मा और शिव त्रिगुणात्मिका माया के- दृष्टि स्थिति तैत्तार- रूपी कार्य करने के कारण पृथक्- पृथक् प्रतीत होते हैं³। यथार्थतः हम एक ही हैं। हमारी माया को न जानने के कारण ही अज्ञान भ्रमवशात् हम दोनों को भेद - दृष्टि से देखते हैं किन्तु ज्ञानी जन जिस भाँति अपने शरीरावयवों में भेद नहीं देखते। उसी तरह वे प्राणि मात्र में आत्मभेद नहीं देखते हैं-

1. विष्णु पुराण 3-4

2. श्रीमद्भाग० प्रथम स्कन्ध 30 - 33

3. " " 4.7.50-54

इसाहास्यस्य विस्तरितात्मक इसाहास्यस्य

श्री० शिव० साहित्य वि० शिव प्रकाश

" अहं ब्रह्मा च सर्वं च जगतः कारणं परम्
 आत्मेभ्यवर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः ॥
 आत्ममायां समा विशय सोऽहं गुणमयी द्विज ।
 सृजन् रक्षन् हरन् विशवं दधे स्मिन् क्रियो चिताम् ।
 तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ।
 ब्रह्म रूद्रो च भूता नि भेदेनाज्ञेऽनुपश्यति ॥
 त्र्याणामेक भावानां यो न पश्यति वै भिदाम् ।
 सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शा न्तिमधिगच्छति ॥ "

इसी तऽय की पृष्ठि शिव पुराण में की गई है । यथा-

द्विधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्मा विष्णुहराढ्यया ।
 सर्गकालयगुणैः निष्कलोऽयं सदा हरे ॥
 अहं भवानयं चैव रूद्रोऽयं यो भविष्यति ।
 एकं स्मं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं भवेत् ॥ "

विष्णु पुराण के म्त में इन त्रिदेवों में गुणजन्य भेद होने पर भी वास्तविक
 स्म में अभेद ही है ।

सृष्टिस्थित्यन्तकरणौ ब्रह्मा विष्णुः शिवा भिक्षांम् ।

संज्ञा याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ ”

एक ही परमात्मा सृजन्, रक्षण और हरण रूप कार्य करने से ब्रह्मा विष्णु महेश नाम को प्राप्त होते हैं । इसी तथ्य का प्रतिपादन नारायणाथर्वशिरोपनिषद् भी करती हैं -

” अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत्, प्रजाः सृजेयेति । नारायणाद्ब्रह्मा जायते, नारायणाद्भूतो जायते, नारायण एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम् । निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराज्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चिद् ॥ ”

वृहन्नारदीय पुराण भी स्पष्ट रूप से इसी कथन को पृष्ट करता है-

” नारायणोऽक्षरोऽनन्तः सर्वव्याप्ती निरञ्जनः ।

तेनेदमखिलं व्याप्तं जगत् स्थावर जह्मगम्रम् ॥

तमादिदेवमजरं केचिदाहुः शिवा भिक्षांम् ।

केचिद्विष्णु सदा सत्यं ब्रह्मार्पणं केचिदुचिरे ॥ ”

मार्कण्डेय महापुराण के एक ही महाशक्ति आधार भेद से भिन्न भिन्न शक्ति रूप में प्रकाशित होकर भिन्न - भिन्न कार्य करती है। वह अचिन्त्य होने पर भी पुरुष और स्त्री दोनों स्मों को धारण कर लेती है।

" लक्ष्या लक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ।

एकैव सा महाशक्तिस्तया सर्वमिदं जगत् ॥

एवं युवतयः सधः पुरुषत्वं प्रपेदिरे ।

चक्षुष्मन्तोऽनुपशयन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः ॥

सम्भवतः इन्हीं सब कारणों से श्रुति में कहीं तो पुरुष रूप से " पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् " तो कहीं विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् "। " सर्वो ह्येष रुद्रः " शिवरूप से एक ही परमात्मा का विवेचन है।

कोइल ग्रन्थों में सर्वप्रथम " तत्त्वग्रन्थ " में वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये त्रिदेव निर्गुण हैं, क्यों कि निर्गुण परब्रह्म ही प्रकृति के तीन गुणों को अधिष्ठेयत्वेन नियम मरखने की इच्छा से ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से हो गये।

" वस्तुनः स्थितिसंहारो कार्योऽशास्त्रप्रवर्तको ।

इहमेव तादृशं यस्मात् स्वार्त्मकतयो दितौ ।

निदोषपूर्णगुणता तत्तच्छास्त्रे तयोः कृता ।

भोगमोक्षफलेदां शक्तौ द्वावपि यद्यपि ॥

भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः ।

अतिप्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव हि ॥

ये शिव और विष्णु दोनों भोग और मोक्ष दाता है । तथापि दोनों ने दो कार्यअलग अलग ले रखे हैं । इसलिये दोनों ही पुरुषार्थी का दान नियत रूप से नहीं करते । श्रीमद्भागवत में कहा गया है-

हसन्ति यस्माच्चरितं हि दुर्भगाः ।

स्वात्मारतस्या विदुषः समीहितम् ॥

येर्वस्त्रमाल्याभरपानुलेपनैः

श्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम् ॥ "

आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य जीवलोकस्य राक्षसे ।

शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः ॥

पौराणिक वाङ्मय में ये त्रिदेव स्थूल रूप से भिन्न होते हुये भी तात्त्विक दृष्टि से अभिन्न है ।

1

लिङ्गपुराण के अनुसार " एक बार भगवान् श्रीकृष्ण पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने को वन में गये । वहाँ महा मुनि जब उपमन्यु के आश्रम में गये तो धौम्य के ज्येष्ठ बन्धु उपमन्यु का दर्शन हुआ । उनको देखकर उनको देखकर श्रीकृष्ण ने अपनी तीन प्रदक्षिणा किया । उस मुनिश्रेष्ठ के दर्शन से ही श्रीकृष्ण ने कायज और कर्मज मल नष्ट हो गये । इसके पश्चात् मुनिश्रेष्ठ ने श्रीकृष्ण को भस्मोद्धूलन करके उन्हें शिवमन्त्रोपदेशादिया । शिवमन्त्रोपदेश का अनुष्ठान करने से महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें वरप्रदान किया ।

" पुत्रार्थं भगवा स्तत्र तपस्तप्तुं जगाम ह ।

आश्रमं चोपमन्योर्वै दृष्ट्वा वांस्तत्र तं मुनिम् ॥

नम्रचकार तं दृष्ट्वा धौम्याग्राजमहो द्विजाः ।

बहुमानेन वै कृष्णस्त्रिंशत् कृत्वैव प्रदक्षिणां ॥

तस्यावलोकनादेव मुनेः कृष्णस्य धीमतः ।

नष्टमेव मलं सर्वं कायजं कर्मजं तथा ॥

भस्मनोद्धूलनं दत्त्वा उपमन्युर्महा मुनिः ।

तमग्निरिति विप्रेन्द्रा वायुरित्यादिभिः क्रमात् ।

तपसा त्वेकवर्षेण दृष्ट्वा देवं महेश्वरम् ।

साम्बं स्याणमव्यग्रं लब्ध्वा न पुत्रमात्मनः ॥ "

इसी लिङ्ग पुराण के उत्तरार्द्ध के पन्चमाध्याय में भगवान् विष्णु जब अम्बरीष को वर प्रदान करते हैं - तब अम्बरीष श्री विष्णु भगवान् से कहते हैं-

" लोकनाथ परमानन्द नित्यं मे वर्तते भातिः ।

वासुदेव परा देव वाङ्मनः कायकर्मभिः ॥

यथा त्वं देवदेवस्य भवस्य परमात्मनः ।

तथा भवाम्यहं विष्णो तव देव जनार्दनः ॥ "

अतः स्पष्ट है कि " ब्रह्मा विष्णु और शिव में त्रिगुणात्मिका माया से ही केवल माया मोहित जीवों को वैचिक्य और वैभिन्न प्रतीत होता है, यथार्थ के कुछ भी भेद नहीं है । सृष्टि के सर्जन में बिना इनकी एकता के कुछ भी नहीं हो सकता ।

" स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः लोऽवरः परमः स्वराट् ।

स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः सवन्द्रमा ॥ "

स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् जनातनम् ।

ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्थाः विमुक्तये ॥ "

वैदिक वाङ्मय के अनुसार यह सम्पूर्ण जगत कर्ममूलक है। कर्मों के ऊँड़ होने से तथा उनके नियमन में देवताओं की आवश्यकता रहने से ही देवताओं की इस विश्व में प्रधानता मानी गयी है। जब देवताओं में प्रधान "महादेव" ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति का धारण करके स्वयं को सगुण स्म से प्रकट करते हैं तब उनकी त्रिगुणमूर्ति तत्वेद प्रधान होकर प्रत्येक ब्राह्मण्ड में प्रधान देवता के नाम से धारण कर प्रसिद्ध होती है। वस्तुतः तादृश दृष्टि से इस त्रिमूर्ति में कोई भेद ही नहीं है। ये तीन प्रमुख अधिदेव मूर्तियाँ ही प्रत्येक ब्रह्माण्ड में "ईश्वर" नाम से जानी जाती है। ब्रह्मा जी में परमात्म स्वरूप भगवान् शिवजी अध्यात्म और अधिदेव शक्ति का पूर्णोत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। सम्भवतः इसी कारण इन्हें लोकसर्क "पितामह" अर्थात् पितृगणों के नायक भी कहा जाता है। "महेश" इस नाम से उनकी अधिभूतशक्ति एवं अधिदेवशक्ति का पूर्ण विकास है इसी से उन्हेज्ञानदाता और ऋषियों का नामक कहा जाता है। इसी प्रकार विष्णु में परमात्मा शिव की अधिभूतशक्ति और अध्यात्मशक्ति का विकास रहने पर भी वे दैवीशक्ति समूह के केन्द्र होने से देवताओं के नायक है। भगवान् रुद्र अर्थात् शिव ने "पितृगणों का अधिकार केवल स्थूल जगत पर और पिण्डों में अर्थात् मनुष्यपिण्डों पर ही विशेष स्म से रखा है। इसी प्रकार ऋषियों का अधिकार केवल ज्ञानी जीवों पर है। परन्तु देवों का अधिकार प्रत्येक ब्रह्माण्ड के सभी विभागों पर समान स्म से होने के कारण वे सर्वमान्य है श्रुति भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है।

यद्यपि नाम " शिव " है तथा उनमें संहारक शक्ति की ही प्रधानता है और यह प्रधानता ही उनके कल्याण कारी स्वस्व का प्रमुख आधार है । तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मतानुसार " जब वे रुद्रदेव अपने स्व- स्वस्व में स्थित रहते हैं तब वे सौम्यता की साक्षात् प्रतिमूर्ति रहते हैं । लेकिन जब वे इस जगत् में होने वाले अनर्थों पर दृष्टि डालते हैं । तब वे उग्र हो जाते हैं । सायणाचार्य रुद्र के इस कठोर लेकिन मद्-गलमय स्वस्व का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करते हैं । यजुर्वेद¹ भी इसी मत की पृष्टि करता है । अनर्थ करने वालो को चूंकि रुद्रदेव दण्डित करते हैं इसी लिये इन्हें यमराज भी कहा जाता है² । गीता भी इसी तथ्य का अनुमोदन करती प्रतीत होती है³ ।

ये शिव अथवा रुद्र अपने उपासको का कल्याण किस रूप में करते है और उसके लिए उपासकजन क्या विधि अपनाते हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण शिवपुराण में मिलता है⁴ । इस पुराण के मत में " रुद्र " अथवा " शिव " इन दो अक्षरों वाले नाम का जो भक्ति सहित उच्चारण करना है, वह रुद्रलोक का वासी बन जाता है और उसके कर्मों की सम्पूर्ण न्यूनता स्वयमेव पूर्ण हो जाती है ।

-
1. यजुर्वेद 16-30
 2. तदेव 16-33
 3. गीता- 16-19
 4. शि०पू० ००सं० ३०- 16

1
मिलता है ।

परात्पर सत् चित्-आनन्दस्वस्व परेश्वर " शिव " एक है वे विश्वातीत और विश्वमय भी है । वे गुणतीत और गुणमय दोनों ही है वे एक ही है लेकिन अनेकरूप वाले बने हुये हैं । वे जब अपने विस्तार सहित अद्वितीय स्वस्व में स्थित रहते हैं तब अलंभ्य स्पर्षों वाली प्रकृति देवी उनमें विलीन रहती है । पुनः जब वही शिव अपनी शक्ति को व्यक्त और क्रिया-निवृत्त करते हैं, तब वही क्रीडामयी शक्ति-प्रकृति शिव को ही विविध स्पर्षों में प्रकट कर उनके क्रीडा की सामग्री का तन्त्रन करती है । अथर्ववेद में रुद्र के इस अद्वितीय और विलक्षण स्वस्व का स्पष्ट निर्देशन उपलब्ध होता है ।

रुद्र के मङ्गलमय अथवा कल्याणकारी स्वस्व का जो वर्णन वैदिक संहिताओं में मिलता है यद्यपि वह सूक्ष्म रूप में ही है तथापि परवर्ती भारतीय संस्कृति और धर्म दर्शन पर उसका गम्भीर और स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । पौराणिक वाङ्मय तो जैसे शिव के कल्याणकारी स्वस्व के गुणगान से ही भरे पड़े है । अथर्ववेद के अनुसार रुद्रदेव के अनुकूल रहने पर

1. ऋग्वेद 2.33.2

2. अथर्व 3.26.1, 3.26.2, 3.26.3, 3.26.4-3, 6

इस निखिल जगत् की गतिशीलता और चेतनशीलता का हेतु रुद्र ही है क्योंकि कि वे परम कल्याणकारी देव ही मित्र तथा वरुण के साथ मिलकर इस कठिन कार्य का सम्पादन करते हैं¹। यजुर्वेद के अनुसार " ये रुद्रदेव स्वरूपतः ही कल्याणमय है²। आत्म समर्पण भी भावना से रुद्र की अर्चना करने वाला कभी भी दुःख का भागी नहीं बनता क्यों कि उत्कृष्ट विपत्ति का शमन स्वयं श्री शिव" ही हर देते हैं³।

" अनाप्ता ये वः प्रथमा या नि कर्मापि चाङ्गिरे ।

वीरान् नो अत्र मा दभन् तद् वः एतत् पुरो दधे ॥ "

यह जगत सुखदुःखात्मक है। धर्म शास्त्रों के अनुसार दुःख से निवृत्ति का सरलतम और एकमात्र उपाय अपने इष्टदेव का स्मरण ही है। वैदिक ऋषियों के मत में समस्त देवों से अतिशय कृपालु " शिव" ही है। त्रिदेवों में इनके सदृश अतिशीघ्र भक्तों पर द्रवित होने वाला अन्य कोई नहीं है। रुद्र अथवा शिव के कल्याणमय स्वस्म का स्पष्ट दिग्दर्शन श्रीमद्भागवत में होता है जब वृत्रासुर की कठिन आराधना को देखकर स्वयं श्री शिव ही कह उठते हैं कि तुमने वृथा ही अपने शरीर को इतनी पीड़ा दी, मैं तो मात्र जलमात्र के अर्पण से ही स्तुष्ट हो जाता हूँ⁴।

1. ऋग्वेद 1.43.3-5

2. यजुर्वेद 16/41

3. अथर्ववेद 5.6.1-2

4. श्रीमद्भागवत 5.6.1-2

ये रुद्रदेव अन्नदान के प्रति बन्धक शत्रुओं के नाशक हैं । अथर्ववेदमें रुद्र के परम कारुणिक स्वरूप को दृष्टिग्त रखते हुये ही स्तोता कहता है कि हे रुद्रदेव । आप अन्नदान के प्रति बन्धक शत्रुओं को भगा दे । क्यों कि आप शत्रुओं पर तमूद्र की ओर से भी आक्रमण करते हैं, इसी लिये आपके उपासक जन आपको " सनिस्त्रस" अर्थात् चढाई करने में कुशल योद्धा भी कहते हैं ।

" पयु षु प्र धन्वा वाज सातये ।

परि वृत्रा पि स्नापः ।

द्विष स्तध्यर्षिनेयसे

सन्निस्त्रसो नामा िस त्रयोदशोमास ॥ " § अथर्ववेद§

रुद्र के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन करते हुये भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं कि " महादेव का " स्मरण करने वाले के पीछे पीछे में नामश्रवण के लोभ से अत्यन्त भयभीत होते हुये जाता हूँ । जो " शिव इस शब्दो-च्चारण के साथ प्राणों का त्याग करता है वह कोटि जन्म के पापों से मुक्तिपाकर मोक्ष का भागीदार बन जाता है । ब्रह्मवैवर्तपुराण के मत में शिव शब्द कल्याणवाची है और कल्याणशब्द मुक्तिवाक है, वह मुक्ति भगवान् शब्दकर से ही प्राप्त होती है, इसी लिये वे " शिव " कहे जाते हैं ।

1• अथर्ववेद 5•6•1-4

2• ब्रह्मवैवर्तपुराण- ब्रह्मसंख्येय

धन तथा बन्धनों के नाश हो जाने के कारण दुःख रूपी अर्पव में निमग्न हुआ मानव" शिव" शब्द का उच्चारण करके सब प्रकार के कल्याण को प्राप्त करता है। " शि" का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और "व" कहते हैं मुक्ति देने वाले को। भगवान् रुद्र अथवा ऋद्धकर में ये दोनों गुण है इसी लिये वे शिव कहलाते हैं। " शिव" यह कल्याणमय नाम जिसकी वाणी में रहता है उसके जन्म- जन्म के अर्जित पापनुन्ज स्वयमेव विनष्ट हो जाते हैं " शि" का अर्थ है मङ्गल और " व" कहते है दाता को, इसलिये जो मङ्गलदाता है वही शिव है। ये भगवान् रुद्र निखिल जगत् के मनुष्यों का " श" कल्याण करते हैं और कल्याण मोक्ष को कहते हैं। इसी से वे ऋद्धकर भी कहे जाते हैं। ब्रह्मादि देवता तथा वेद का उपदेश करने वाले जो कोई भी इस जगत् में महान् कहे जाते हैं उन सभी देवों के परम उपास्य होने के कारण ही वे रुद्र " ऋषि" अर्थात् महादेव कहे जाते हैं। वे रुद्रदेव महती अर्थात् निखिल जगत् की अधीश्वरी ईश्वरी प्रकृति द्वारा पूजित हैं इसलिये भी इन्हें " महादेव" इस नाम से पूजा जाता है। वे कल्याणमय रुद्र इस सृष्टि में स्थित सम्पूर्ण आत्माओं के स्वामी है सैभतः इसी दृष्टि से उन्हें " महेश्वर" भी कहा जाता है।

अथर्ववेद के अनुसार ये " रुद्र" आत्मदेव" भी हैं क्यों कि वैदिक ऋषिगण पापाचरण में रत रहने वाले असुरों के प्रभाव से त्राण पाने के लिये

इन्होंने रुद्र देव की शरण का अवलम्बन ग्रहण करते थे । उनकी दृष्टि में कल्याणमय रुद्र के प्रति आत्मसर्वस्व का समर्पण ही मुक्ति का उक्त था ।

" योऽस्माच्चक्षुषा मनसा चित्याकृत्या च यो अधाय -
रभिदासात् त्वं तानमे मेन्धामेनीन् कृषु स्वाहा ॥ "

‡ अथर्ववेद‡

पदमपुराण² के अनुसार " एक बार शिव जी ने मृत्यु को देखकर कहा इसने मरणकाल में मेरे नाम का स्मरण किया है । मुझे लक्ष्य करके अथवा और किसी भी अग्निप्राय से जो मेरा नाम एकाध अक्षर जोड़कर या घटाकर भी कहता है उसे मैं निश्चय ही स्वलोक प्रदान कर देता हूँ । इसने मृत्यु के समय " प्रहर " शब्द का उच्चारण किया है । केवल " हर " शब्द ही परमपद देने वाला है । लेकिन इसने तो " प्र " शब्द अधिक कहा है । यमराज से मुरा आदेश कह दो कि जो " शिव " नामक जपने वाले हैं, उन्हें तुम नमस्कार किया करो । जो व्यक्ति शिवनाम का स्मरण, अर्चन एवं कीर्तन करते हैं अथवा दास्यभाव से उनकी भक्ति करते हैं, श्रुति में वर्णित पन्चाक्षर मंत्र तथा शतरुद्रिय का अनुष्ठान करते हैं उन पर मेरा शासन है, इसमें रन्वमात्र भी संदेह का स्थान नहीं है ।

1. अथर्ववेद 5.6.1-10

2. पदम पुराण- पातालखण्ड- शिवमृत्युसंवाद

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषिगण रुद्र के कल्याणमय स्वस्व से भिन्न थे और उनके वास्तविक महत्त्व को जानते थे। वेदों में वर्णित अनेक अग्निपरक भक्तियों में भी प्रकारान्तर से रुद्र की ही स्तुति की गयी प्रतीत होती है। एक स्थल पर स्तोत्रा रुद्र की प्रार्थना करता हुआ कहता है कि " हे रुद्रदेव तू इन्द्र का घर है। मैं सभी प्रकार की गतियों से युक्त सभी पुरुषाओं से युक्त सर्व आत्मबल से युक्त सम्पूर्ण शारीरिक शक्तियों से युक्त हो कर आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जो कुछ मेरा है, उसके साथ सभी शारीरिक शक्तियों से युक्त तुझमें प्रविष्ट होता हूँ।

" इन्द्रस्य गृहोऽसि । तं त्वा प्रपद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वम् ।
सर्वपुरुषः सर्वात्मा सर्वतनुः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥ "

ये रुद्र देव न केवल अपने उपासकों का ही मदल करते हैं अपितु असुरों एवं अन्य बुरी प्रवृत्तियों से सम्पूर्ण मानव की रक्षा करते हैं। इसलिये ये नियामक, पापियों के मारक, पोषक, हिंसक, शस्त्र फेंकने वाले नीले ध्वज से युक्त तथा सम्पूर्ण आयुधों से सज्जित इस जगत् के आदि रक्षक हैं।

1. अथर्ववेद 5.6.1-11

2. अथर्ववेद 6.93.1-2

रुद्र अथवा शिव का कल्याणमय नामक दावानल की भाँति पापनुञ्ज समूह को दग्ध कर देता है । केवल वेदों में ही नहीं अपितु पौराणिक साहित्य में भी शिव के इस कल्याणमय रूप की बार-बार कृतियों के रूप में, कथानकों के रूप में और आख्यानों और उपाख्यानों के रूप में वर्णन उपलब्ध होता है । दुर्गमों और दुर्वृत्तियों को नष्ट करने में रुद्र नाम की उपमा ब्रह्मपात की तरह दी गयी है । जिस प्रकार कालाग्नि की प्रचण्ड ज्वाला में करोड़ों पर्वत भस्म हो गये थे, उसी प्रकार भेरे नाम रूपी अग्नि से करोड़ों महापातक नष्ट हो जाते हैं । ये रुद्र इतने मद्-गलबारी हैं कि " यदि किसी वाण्डाल का चित्त इनमें अनुरक्त है, तो ये उसी भी इस संसार समुद्र से तार देते हैं । रुद्र के इसी कल्याणकारी स्वरूप की श्रुतियाँ भूरि भूरि उच्च स्वर से गुणगान करती है । सम्भवतः इसी लिये रुद्र को तारक ब्रह्म अर्थात् संसाररूपी अर्ध के उद्धार करने वाला ब्रह्म कहा गया है ।

" नमस्ताराय " § यजुर्वेद §

शिव पुराण के अनुसार मानव में दुर्गमों का निवास तभी तक रहता

है, जब तक वह महापातकों के विनाशक भगवान् रुद्र का ध्यान नहीं इकरता है, उनकी स्मृति होते ही पापपुञ्ज जैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे तमूद्र में नदियाँ लीन हो जाती हैं। जो प्राणी शुभरे " लोम" नाम का स्मरण करते हुये शरीर छोड़ता है वह नाश्वरु भरे स्वरूप का होकर भरे धाम में निवास करता है। इली पुराण में स्वयं श्री शिव ही यम को निर्दिष्ट देते हैं कि हे यम ! मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात कहता हूँ। वह यह है कि तुम नित्य प्र ति यत्नपूर्वक भरे उपासको की सेवा किया करो, क्यों कि वे मुझे सर्वदा प्यारे हैं।

ये रुद्रदेव लोक कल्याणार्थ विचुन्मय होकर पृथ्वी पर जल का वर्षण करते हैं और सोग निवारक औषधियों का सृजन करते हैं।

भारतीय संस्कृति में रुद्र को अद्भूत कर्मों का कर्ता भी कहा गया है जहाँ एक ओर वे उग्र, हिंसक, मारक, शस्त्र फेंकने वाले, र्लाने वाले आदि विशेषणों से युक्त हैं वहीं उनका एक दूसरा रूप भी है जो चन्दन की तरह व्यक्ति के जीवन में शीतलता का सन्वार करदेता है। रुद्र के इसी मङ्गलमय स्वरूप को देखकर श्राष कहता है कि अस्त्र फेंकने वाले हिंसक के लिये और

1. शिवपुराण सप्तो २० - २०

2. शुभ सं० १०११४०१

उन्नति करने वाले राजा के लिये, मन से, बुद्धि से, होमों से और शक्ति से नमन करता हूँ। क्योंकि वह पापस्मी विष से संसार की रक्षा करता है। वह स्लाता भी है तो उन्हीं को जो असुर प्रवृत्ति के हैं और जो अन्याय को ही अपना धर्म समझते हैं। यजुर्वेद में रुद्र के इस स्वस्म का स्पष्ट वर्णन मिलता है।

ये रुद्रदेव नियामक भी है क्यो कि संसार के कल्याण के लिये ये रुद्रदेव मित्र तथा वस्म के साथ मिलकर उसे चेतनाशील करते हैं।

महान से महान पापी भी कल्याणमय शिव के अन्तसमय नामो-उच्चारण से यम का द्वार नहीं देखता। यही नहीं यमराज स्वयं गौतम बुद्धि से कहते हैं कि " शिव शब्द का उच्चारण किये बिना ब्राह्मण भी मुक्त नहीं हो सकता और शिव शब्द का उच्चारण करके एक चाण्डाल भी मुक्त हो सकता है। यो तो शिव के सभी नाम मोक्षदायक हैं, किन्तु उन सब में शिव नाम स्वश्रेष्ठ है, उसका माहात्म्य गायत्री के समान है।

-
1. अथर्ववेद 4.3.1-7
 2. यजुर्वेद 16/46
 3. ऋग्वेद 1.43.3-5

स्त्र अथवा शिव के कल्याणकारी स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वानों में वैचारिक मतभेद भी प्राप्त होते हैं जिन्के अनुसार वेदों में विशेषतः ऋग्वेद में जो ब्रह्मर्पण मिलता है उसमें ये प्रतीत होता है कि ये तामसिक हैं और उनकी महिमा का गान करने वाले शास्त्र भी तामसिक हैं इसी लिये ये दोनों तमोगुणी मनुष्यों के उपास्य हैं । लेकिन तत्त्विक दृष्टि से ये बापे विराधार ही प्रतीत होती है क्यों कि श्रुति स्वयं कहती है कि " उमादेवी सहित परमेश्वर, सब के प्रभु, त्रिनेत्र, अत्यन्त शान्त, स्वल्प, नीलकण्ठ, महादेव का ध्यान करके अधिकारी पुरुष अद्वितीय ब्रह्मभाव को प्राप्त होते हैं । ये महादेव ब्रह्म सम्पूर्ण भूतों की योनि अर्थात् कारण है । समस्त जगत के साक्षी है और " तम " से अत्यन्त परे हैं ।

" उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं

त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् ।

ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं

समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात् ॥ " ॥ श्वेता० ॥

महाभारत में भी कहा गया है-

"स्त्री नारायणश्चैवेत्यर्कं

सत्त्वं द्विधा कृतम् ॥

लोके चरति कौन्तेय
व्यक्तस्य सर्वकर्मसु ॥

ये रुद्रदेव अपने स्तोताओं के ~~स्तोत्रों~~ के त्रिविध स्त्रापों से न केवल रक्षण करते हैं अपितु उत्कृष्ट तत्त्व ज्ञान के द्वारा संसारसागर से मानव को पार करा देते हैं² जो मानव रुद्र के इस कल्याणकारी स्वस्म को जानता है वह स्त्री पाशों से मुक्त हो जाता है³।

ये मद्-गलमय रुद्रदेव ने केवल प्रापियों के आश्रय स्थान है अपितु देवों के भी है। अथर्ववेद⁴ में स्तोता रुद्र के इसी कल्याणमय स्म का ध्यान करता हुआ कहता है कि- आप इन्द्र के आश्रय स्थान है इसी लिये मैं स्त्री गतियों, पुरुषार्थ, आत्मिक बल, शान्ति से युक्त होकर जो कुछ भी मेरे पास है उसके साथ तुझको प्राप्त होता हूँ और तुझमें आश्रय लेता हूँ⁵।

महाभारत अ० 347•7

2• यजुर्वेद रुद्र मं० सं० 42

3• श्वेता 4•16

4• अथर्ववेद 5•6•11

5• अथर्व 5•6•13

" इन्द्रस्य शर्मसि । तं त्वा प्रपद्ये तं त्वाप्रविशामि । सर्वगुः सर्वपुरुषः
स्वात्मा सर्वतनुः सह यन्मेस्ति तेन ॥ " § अथर्ववेद§

असुरों से रक्षा के लिये देवगण इन्हीं मङ्गलमय रुद्रदेव की शरण
ग्रहण करते थे । अथर्ववेद में स्तोता प्रार्थना करता है कि- हे रुद्रदेव आप
इन्द्र के कवच है । इसलिये मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित कर आपकी
शरण ग्रहण करता हूँ ।

" इन्द्रस्य वर्मासि । तं त्वा प्रपद्ये तं त्वाप्रविशामि सर्वगुः
सर्वपुरुषः स्वात्मा सर्वतनुः सह यन्मेस्ति तेन ॥ "

वेदादि धर्मशास्त्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर हम कह सकते
हैं कि भगवान् शिव नित्यानन्द सुख सम्पत्ति, ऋद्धि सिद्धि, बल वैभव
स्वास्थ्य निरोगता एवं लौकिक- पारलौकिक शुभ फलों के दाता है । सम्भवतः
रुद्र की इन्हीं विशेषताओं के कारण इन्हें देवों में " महादेव " की पदवी से
विभूषित किया गया है । अव्यय, अनन्त, अटल, अमर, नित्य, आनन्द
स्वरूप होने से ही इन्हें सदा शिव भी कहा जाता है । रुद्रदेव काचरित्र
विविधता भरा है । जहाँ से एक ओर भयङ्कर रुद्ररूप है, वही दूसरी
तरफ भोलानाथ भी है । पुराण वर्णित रावण, भस्मासुर प्रसङ्ग इस सन्दर्भ
में द्रष्टव्य हैं ।

ये रुद्रदेव योगियों के योगी महायोगी हैं । सम्पूर्ण योगशास्त्रका चमत्कार इन्हीं की ही कीर्ति है । योगियों की आयुवृद्धि के लिये ही आपने पारद-शास्त्र का आविष्कार किया । इस शास्त्र में वर्णित साधनों द्वारा योगीजन इच्छानुरूप कायाकल्पकर सहस्रों वर्षों तक अपनी आयु की वृद्धि कर सकते हैं । शिव का अर्थ ही होता है अर्थमय, शान्ति, ऐश्वर्य सम्पत्ति एवं सौभाग्य-गल्य है । भगवान् शिव इन सभी के अद्भुत, अव्यय अनन्त भण्डार हैं । व्याकरण के मूलतत्वों का विकास भी इन्हीं की उमर, ध्वनि हुआ माना जाता है कामशास्त्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी कहा जाता है कि इसका आधाचार्य नन्दी आपका अनुचर और सेवक ही था । इस प्रकार अनेकानेक विधाओं और कलाओं के जन्मदाता और प्रवर्तक भगवान् शिव को ही माना जाता है ।

निष्कर्षतः वैदिक वाङ्मय में रुद्र अथवा शिव का स्वस्व उग्रता तीक्ष्णता और विनाशक होते हुये भी अपने अन्दर अतिशय दयालुता एवं मद्गलमय स्वस्व को आत्मसात किये हुये हैं । तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषिगण रुद्र के विनाशक स्वस्व में ही मानव कल्याण की प्रतिमूर्ति देखते थे । ये शिव अपने स्तोत्रार्थों का मद्गल तो करते ही थे, देवगण भी आसुरी प्रवृत्तियों द्वारा होने वाली बाधाओं के शमन के लिये इन्हीं कल्याणकारी रुद्र की शरण

ग्राहण करते थे । अथर्ववेद में स्तोत्रा कहता है कि हे रुद्रदेव । आप इन्द्र की अर्धा देवताओं की ढाल है, जिस तरह शत्रु के आक्रमण को ढाल पर रोक जाता है उसी प्रकार देवगण भी इन्द्र के नेतृत्व में असुरों द्वारा होने वाले आक्रमणों को आपको ही ढाल बनाकर दूर करते थे । इसी लिये हम अपने सम्पूर्ण सामर्थ्य के साथ आपकी शरण ग्राहण करते हैं, आप हमारा मङ्गल कीजिये, क्यों कि आप साक्षात् मङ्गलमूर्ति हैं ।

इन्द्रस्यवस्थमसि । तं त्वा प्रपद्ये तं त्वा प्रविशामि सर्वगुह सर्वपुरुषः ।
सर्वार्त्मा सर्वतनुः सह यन्मेभिस्त तेन ॥ ”

“ शिव और उनकी शक्ति ”

वैदिक धर्म- दर्शन में शिव और शक्ति ये परतत्त्व के दो रूप हैं । शिव कूटस्थ तत्त्व है और शक्ति परिणामिनी है । त्रिविध वैचिह्न्य पूर्ण इस निखिल सिद्ध के रूप में अभिव्यक्त शक्ति का आधार एवं अधिष्ठान

शिव ही है। शिव अव्यक्त, अदृश्य सर्वमूर्त एवं अचल आत्मा है। शक्ति दृश्य, चल एवं नाम रूप के द्वारा व्यक्त सत्ता है। शक्ति नहीं शिव के अनन्त शान्त एवं गम्भीर वक्ष स्थल पर अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों का रूप धारण कर तथा उनके अन्दर सर्ग स्थिति एवं संहार की त्रिविध लीला करती हुई नृत्य करती रहती है।

शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं शिव "इकारशून्यहोने पर शव हो जाते हैं और शक्ति का अस्तित्व भी शिव अथवा चैतन्य के बिना सम्भव नहीं शक्ति जब शिव के साथ मिल जाती है तब वही ब्रह्म और वही ब्रह्ममयी हो जाती है। अतः ऐसी अवस्था में शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है। शक्ति आत्मा की अस्पन्द स्वरूपिणी है। शक्ति जब स्पन्दस्वरूपिणी होती है तब वही जगत् का आकार-धारण करने वाली विश्वरूपिणी बनती है। इस प्रकार शक्ति स्पन्द स्वरूपिणी और अस्पन्दस्वरूपिणी दोनों है। स्पन्द स्वरूपिणी महामाया ही जगत् को मोहग्रस्त करती है और वहीं महामाया प्रसन्न होने पर वरदा होकर मुक्ति प्रदान करती है।

महातत्त्वादि रूप व्यापक इन्द्रियो से सब देशों, क्षेत्र समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये महामाया अपने उत्पन्न किये हुये जगत् के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और अनुरूप फल की व्यवस्था

करने के लिये समस्त विभूतियों को धारण करती हैं । " श्री चण्डी " में शक्ति के सम्बन्ध में छः प्रश्न किये गये हैं-

" भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ।
 ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं हिज्ज ।
 यत्स्वभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यद्भूदवा ॥
 तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वक्तो ब्रह्मविदां वर ॥ "

इन प्रश्नों का उत्तर देते हुये शक्ति कहता है कि वस्तुतः वे महामाया नित्यस्वरूपा है, सम्पूर्ण जगत् उन्हीं का है तथा समस्त विश्व को उन्होने व्याप्त कर रखा है, तथा पि उनका प्राकट्य अनेक प्रकारसे होता है । यद्यपि वे देवी नित्य और अजन्मा है, फिर भी देव कार्य हेतु प्रकट होती है, उस समय वे लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है ।

" नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया

सर्वमिदं तस्य ॥

तथापि तत्समुत्पत्तिर्ब्रह्मा श्रुत्या मम ।

देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमात्किर्वति सा यदा ॥ " 65

1. ऋ० 10.127.2

2. दुर्गासप्तशती प्रथम अ०

अथर्ववेद के अनुसार एक बार लक्ष्मी देवता देवी के समीप गये और नम्रता से पूछने लगे कि हे महादेवि आप कौन हैं? इस पर देविने उत्तर दिया कि मैं ब्रह्म स्वस्म हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और आसद्रूप जगत् उत्पन्न हुआ है। मैं आनन्द और आनन्दरूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। मैं जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पन्वीकृत और अपन्वीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह जो कुछ भी दृश्यमान जगत् है वह मैं ही हूँ। मेरे द्वारा ही सौम, त्वष्टा, विष्णु, प्रजापति को धारण किया जाता है तथा मैं ही मित्र वस्य, इन्द्र एवं अग्नि तथा अश्विनी कुमारों का भरण - पोषण करती हूँ।

अहं ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत्। शून्यं चा-
शून्यं च। अहमानन्दानानन्दो। अहं विज्ञाना विज्ञाने। अहं ब्रह्मा ब्रह्मणी
वेदितव्ये। अहं पन्वभूतान्यपन्वभूतानि अहमखिलं जगत्। अहं स्त्रेभिसुभि-
श्चरामि। अहमादित्यैस्त विश्वदेवैः। अहं मित्रावस्मावुभौ। अहं सौमं
त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि। अहं विष्णुमुक्कमं ब्रह्मापमुत प्रजापति दधामि।।

॥ अथर्ववेद ॥

प्रश्न यह होता है कि परमात्मा के इन दोनों स्वरूपों के सर्वोच्च एवं व्यापक ज्ञान के द्वारा मुमुक्षु को मोक्ष एवं आश्रय सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है ?

तत्त्व वैदिक शक्तियों के मत में शिव का साक्षात्कार करना व्यष्टि भाव को लाँचकर उठा उठना है इस व्यष्टिभाव के अन्दर उपाधियुक्त एवं व्यावहारिक जीवन का ज्ञान रहता है, जो अज्ञान एवं दुःख का कारण है। शक्ति के चरणों में आत्म समर्पण करना ही शिव के साक्षात्कार का साधन माना गया है। यहाँ आत्म समर्पण का अभिप्राय देहाभिमान से ऊपर उठ जाना है। जीवन के स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों ही स्तरों में जो कुछ भी क्रियाएँ परिवर्तन एवं घेष्टापं होती है, सभी शक्ति के ही कार्य हैं और वह शक्ति वह ईश्वरीय तत्त्व है जो समस्त चराचर जगत् में व्याप्त है तथा जो ब्रह्म स्वयं जगत् के स्म में अभिव्यक्त है।

आत्मसमर्पण अर्थात् व्यष्टि बुद्धि को शिव के समष्टि तत्त्व में विलीन कर देने से जब आत्मा को परमात्मा के शिव तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है तब उसे उस परम शिव के पूर्णस्वस्म की समग्रास्पेष्ट उपलब्धि हो जाती है। पारमार्थिक दृष्टि से वह परमात्मतत्त्व शिव और शक्ति दोनों है और दोनों से परे भी है। इस प्रकार की जब प्रकाशमयी स्थिति आ जाती है तब जीव व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के तत्त्वों का ज्ञान तथा उनके संयोग में निरतिशय स्वतन्त्रता का अनुभव करता है और अमृतत्व के आनन्द का उपभोग करता है।

ये शक्तिरूपिणी महामाया पूज्यों में प्रथम ज्ञानवती हैं इन्हीं को

देवगण विभिन्न स्थलों पर पृथक् पृथक् स्थापित कर उनका अर्चन करते हैं ।

ऋग्वेद में स्वयं ही शक्ति की अधिष्ठातृदेवी महाभाया कहती है कि मानव जो कुछ भी बन्न खाता है, चक्षु द्वारा देखता है, कर्ण द्वारा सुनता है, श्वास लेता है, ये सभी क्रियाये मेरे द्वारा ही सम्पन्न होती है । मेरी शक्ति को या मुझको न मानने वाले स्वयमेव ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं ।

" मग्ना सो अन्नमत्ति यो विपश्यति

यः प्राप्ति य ई शृणोत्युक्तम् ।

अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति

शुधि श्रुत श्रद्धिर्वै ते वदामि ॥ "

॥ ऋग्वेद ॥

वैदिक वाङ्मय के अनुसार " उमा रूपी " शक्ति से विशिष्ट ही परमशिव ब्रह्म है । यह शक्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं है । जिस प्रकार बीज में अङ्कुरोन्मुख शक्ति न रहे तो आगे वह पल्लवित होकर फल नहीं सकेगा । विशाल और महत्तर काय वृक्षमात्र को अपने में अन्तर्गत करने

यजुर्वेद भी इसी तथ्य का प्रतिपहचन करता है-

" एक एव स्रो न द्वितीयाय तस्य वारवृस्ते स्र पशुस्तं
जुषस्वैष ते भागः सह स्वप्नाम्बिकया वै जुषस्व ॥ "

क्रान्तिदर्शी महर्षि स्र की उपासना शक्ति के साथ ही करते थे । उनकी दृष्टि में धर्मरूपिणी शक्ति और धर्मस्त्री शिव- इन दोनों में शिव ही एकमात्र क्रतुपति है, लेकिन उनका यह क्रतुपतित्व शक्ति से युक्त होने पर ही सिद्ध होता है । यजुर्वेद में शक्तिरूपिणी उमा के लिये प्रयुक्त " अम्बिका " शब्द अपने अन्दर एक निगूढ रहस्य को वात्मसात किये हुए हैं । अम्बिका के अनुसार अम्बिका शब्द का अर्थ होता है जगज्जननी । इसलिए ऋषिगण अम्बिका से युक्त शिव को वाह्युति देते समय हविर्भाग को स्वीकार करने की प्रार्थना करते थे-

" नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये नमो नमः । "

॥ यजुर्वेद ॥

श्रीमन्नीलकण्ठ शिवाचार्य ने अपने ग्रन्थ " क्रियासार " में अम्बिका से युक्त शिव शक्ति को अखिल जगत् की उत्पत्ति का कारण माना है । उनके अनुसार " जिस प्रकार पृष्प की क्ली में रहने वाली शक्ति जब विकासोन्मुख होयी तब उसका कोरकभाव विलीन हो जायेगा और उसके अन्दर गन्ध का संवारहोने लगेगा । उसके पश्चात् वायु सम्पर्क से पृष्प के अवयव भी गन्ध विशिष्ट हो जायेंगे, इस प्रकार विकसित अवयव वाले पृष्प से बाहर निकल

वादेमें । उसी प्रकार शिव की चिच्छक्ति भी जब अङ्कुरोन्मुख बीज की भाँति सृजनोन्मुख होती है, उस समय शक्ति से ही सकल चेतनाचेतनस्फी शक्ति विशिष्ट होकर फूट हो जाता है । शिव बन्धन में फँसकर जब विकल होकर स्दन करता है तब उसे छिपकर देखने वाली माता तुरन्त आकर उसे अपने स्नेहमय गोद में उठा लेती है और उसके संकट को दूर कर उसे सुख देती है, वैसे यह साँसारिक जीव भी जब चित्तरूपी बन्धन में फँसकर साँसारिक तापत्रय की अग्नि से जलता हुआ जब विकल हो जाता है तब वह जगज्जन्नी चिच्छक्ति पराहंतमय विमर्शक शक्ति प्रकट होकर जीव की सम्पूर्ण साँसारिक तापाग्नि को शमन करती हुयी जीव भाव को भी नष्ट कर उस शुद्धांश को शिव में मिलाकर " शिव " बना देती है ।

वरुजः श्रुतिं चैव अम्बिकया " पद के साथ प्रयुक्त " स्वप्ना " शब्द का अर्थ ही है- " सहजसिद्ध " । शिव में वह शक्ति नित्य एवं स्वभाव सिद्ध है । जैसे पृथ्वी में गन्ध, चन्द्र में चन्द्रिका, प्रभाकर में प्रभा स्वभावसिद्ध है उसी प्रकार शिव में शक्ति का होना भी नित्य एवं स्वभावतः सिद्ध है ।

शक्तिविशिष्टाक्रेती मत में शिव और उनकी शक्ति का जो लक्षण दिया गया है वह इस प्रकार है-

" शक्तिश्च शक्तिश्च शक्तिः, शक्ति-यां विशिष्टौ

शक्तिविशिष्टौ, शक्तिविशिष्टयोः अक्रेतं शक्तिविशिष्टाक्रेतम् ॥ "

इस सिद्धान्त के अनुसार भी शिव और उनकी शक्ति में अभिन्नता ही

सिद्ध होती है। क्योंकि किशिव ही " एकमेवा द्वितीय ब्रह्म है। " शक्ति-यामं विशिष्टो " यं " विशिष्टो " पद से तात्पर्य शिव और जीव से है। इनमें रहने वाली दो शक्तियों है जिसे चिच्छक्ति और चित्त शक्ति कहते हैं। इनमें सामरस्य अर्थात् अन्ध ही है। शिव और जीव को ही " लिङ्ग और " अङ्ग कहा गया है। चिच्छक्ति को ही " विमर्श शक्ति " या " इच्छा-शक्ति " भी कहते हैं। जब यह शक्ति फूले हुये बीज की भाँति सृष्टयुन्मुख होकर अपने अन्दर स्थित समरस ज्ञान क्रियाओं का परस्पर भेद करती है। वह भेद बुद्धि ही भारतीय वास्तविक परम्परा के अनुसार मायातत्त्व है १ जब वही माया स्वयं प्रति- स्फुरण गति से प्रविष्ट होकर सुख- दुःख एवं मोह को पैदा करती है। तब उसी को प्रकृति अथवा चित्तशक्ति कहते हैं। इस प्रकार चित्तशक्ति विशिष्ट शिवांशां चैतन्य ही अङ्ग है। इसके जीव और "पुरुष" ये दो नाम भी हैं। " चित्तमात्मा " नामक शिव स्रज से भी यही सिद्ध होता है। जगद्गुरु रेणुकाचार्य भगवत्पाद भी इसी मत की पुष्टि करते हैं-

" अनाद्यविद्या सम्बन्धात्तद्देशो जीवनामकः "

इस सम्बन्ध में श्री नैलकण्ठ शिवाचार्य की-

" शिवांशा ब्रह्मविष्णवाद्या अंशी देवः शिवः स्मृतः " नामक उक्ति श्रीमद्भागवद्गीता का " मेवांशो जीवलोके " यह वचन तथा ब्रह्मसूत्र शास्त्रक भाष्य का " अंशो नाना व्यपदेशात् " प्रमाण स्व से प्रसिद्ध हैं।

सांसारिक मोहों तथा मलावरण के कारण इस शिवांश सभी जीव को उसी प्रकार अपने शिवत्व का स्मरण नहीं रहता जिसप्रकारपैदल चलने वाले राजा को अपने राजा होने का । परम शिव स्वयमेव अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति से लिङ्ग-गाङ्ग-गङ्गा से तथा उपास्योपासक भाव से युक्त होकर स्मरण करता है ।

मुक्तदशा में जीव का जो चित्तशक्ति नामक विशेषण है जब उसमें निवास करने वाले मलरूपी अज्ञान एवं तमोभूत अविद्या का लय हो जाता है, तब उसी जीव की चित्तशक्ति वित्त शक्ति रूपिणी हो जाती है ।

श्रीमद्भागवतमहापुराण के अनुसार जब तम में भगवान् अपनी सर्वसामर्थ्य स्मा और सप्रकृतिस्मा माया से वाक्ययुक्त होकर प्रवेश करते हैं तब उनका गुणावतार होता है । इसी तत्त्व को " परमशिव " कहते हैं¹ ।

2

ऋग्वेद के अनुसार यह शिव शक्ति रूपिणी महामाया ही सम्पूर्ण जगत् का सृजन करती हुयी इस विश्व में वात के सद्गुण प्रवाहित होती है । ये बुलोक तथा इस पृथ्वी से भी परे हैं । अथर्ववेद भी इसी मन्त्र की पृष्टि करता है³ ।

-
1. श्रीमद्भागवत् स्कन्द 5 अ० 17 श्लोक- 16
 2. ऋग्वेद 10.125.8
 3. अथर्ववेद 3.30

" अहमेव वात इव प्र साम्यारभमाणा ।

भुवना नि विश्वा ।

परो दिवा परपना पृथिव्यैऋतावती महिना सं क्भुव ॥ " ॥ ऋग्वेदः

शिवशक्तिरूपिणी महामाया के इस रहस्य को जानने वाला उनकी कृपा से ब्रह्मा ऋषि और ज्ञानी बन जाता है ।

" यं कामये तन्तमुग्रं कृपो मि ।

तं ब्रह्मार्थं तमृषिं तं सुभाम् ॥ " ॥

वैदिक ऋषियों के अनुसार " शिव " में जो शक्ति है वह धर्मस्म है जो धर्मीस्म पर शिव से भिन्न नहीं है । पर शिव सर्वज्ञ, नित्यतृप्त, परिपूर्ण सुखमय और सकलेश्वर्य सम्पन्न है । इसलिये शिव और शक्ति में साधारणतया कार्य और कारण में जो विरोध का आभास होता है वह सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर निरर्थक ही प्रतीत होता है । ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जैसे मकड़ी स्वेच्छा से ही अपने जाल को तैयार करती है तथा उसमें फँस कर छटपटाने लगती है और पुनः स्वयं उसे अपने अन्दर समेट लेती है, जैसे पृथ्वी है लता वृक्ष उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन भी हो जाते हैं, जैसे धेतन पुरुष से अघेतन केश और रोम पैदा होते हैं, जैसे जड़ पदार्थ

गोमय में केतन बिच्छु वादि कीड़े उत्पन्न होते हैं, वैसे ही परिपूर्ण और शक्तिविशिष्ट पर शिव से जड़ और अजडरूपी इस विश्व की उत्पत्ति होती है । "

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्यते च

यथापृथिव्या मोषधयः सम्भवन्ति ।

यथा स्तः पुरुषात् केशलोमानि

तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥ ॥ मण्डकोपनिषद् ॥

यह पर-शिव ही परमेश्वर है, जिससे इस अद्भुत जगत् की रचना होती है । कहा भी है-

" चिदात्मैव हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावशाद्ब्रह्मिः ।

योगीव निस्पादानमर्षजालं प्रकाशयेत् ॥ "

अर्थात् जैसे" योगशक्तियुक्तसिद्ध पुरुष अपनी इच्छा मात्र से बिना कारण सामग्री के ही मनोनुकूल वस्तु की रचना कर लेता है वैसे परमेश्वर भी इच्छा मात्र से ही अपने अन्दर स्थित सूक्ष्म शक्ति को प्रकट करके जड़ा-जड़ात्मक जगत् की सृष्टि करता है । श्रुति भी इसी तथ्य का प्रतिपह्वन करती है ।

प्रकृति की जो नित्य साम्यावस्था है वही परात्परा महाशक्ति उमादेवी है। यह महेश्वरपरात्पर पुरुषसे भिन्न नहीं है। परवर्ती भार-तीय वाङ्मय में सम्भवतः इसी दृष्टि से इन्हें अर्धनारीन्देश्वर भी कहा गया है। दोनों एक साथ है, एक हैं। परा- प्रकृति की इस नित्यसाम्या-वस्था में सृष्टि निमित्त जो संकल्प होता है वही त्रिगुण का संघर्ष है, यह संघर्ष ही सृष्टि का आद्यस्थ है। यह संघर्ष युद्धस्थ भी कहा जाता है क्योंकि कि उस युद्ध अर्थात् मूल स्त्र स्म की कल्पना त्रिगुण में बैठकर नहीं की जा सकती। तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मत में इस त्रिगुणात्मक संसार में ज्ञानमूलक या ज्ञानमूलक जो कुछ भी संघर्ष, कलह, युद्ध और समर और भय-दुकरता है वह उसी मूल के पैलाव का विकृत रूप है। सम्भवतः इसी लिये स्त्ररूप के मूलस्थ होने से इस रूप में भगवान् को महादेव कहा गया है। जैसे- महाकाली आधा शक्ति कहीं जाती है।

वैदिक वाङ्मय के अनुसार "सृष्टि कर्म है, और कर्मज्ञान का स्थात्मक कर्म है। नामस्मात्मक जगद्गुण जो कर्म हो रहा है उस कर्म में आद्यन्त व्याप्त ज्ञान ही गणेश है। सृष्टि कर्म के गणेश है। सृष्टिकर्म के मूल में जैसे संघर्ष रूप शिवहृदय स्त्र है संकल्पधारक और कर्म पालक विष्णु है, वैसे ही कर्म-धारक श्री गणेश है। ये त्रिदेव है, ये ही ब्रह्मा- विष्णु - महेश है। तीनों ही एक साथ है एक है, परन्तु ज्ञान की भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न है। अमेद बुद्धि में ही श्री उमा महेश्वर है। सामवेद के तवलकार आरण्यक में वर्णित तथ्यों से भी इसी मत की पुष्टि होती है।

श्री उमा महेश्वर की तीनों रूप धारण कर तीनों लोकों का सृजन करते हैं। ये त्रिदेव नाम स्यात्मक जगत् से परे हैं। नामस्यात्मक जगत् में सभी प्राणी सत्व- रज- तम के चक्र में घूमते रहते हैं। इसी को ऋषियों ने माया- चक्र कहा है। इसी त्रिगुणात्मक माया के वशवर्ती सभी प्राणी हैं। प्रकृति के गुण बलपूर्वक जिधर ले जाते हैं उधर ही जाना पड़ता है अज्ञान के कारण मानव की वृत्ति ढकी रहती है। यह अज्ञान ही तमोगुण है, परन्तु यह तम सहसा दूर नहीं होता। जब इस पर कोई भयङ्कर आघात होता है तब प्राणी के तम कामद उतरता है, यह आघात ही स्त्र का प्रहार है जिसका हेतु है तमावरणा को दूर कर देना। संभवतः स्त्र को महादेव मानने का एक यह भी हेतु है कि वे वान्तरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के वैरियों का शमन करते हैं।

आदि और अन्त दोनों में ही वही स्त्र है और उनके साथ विष्णु भी है और ब्रह्मा भी तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के अनुसार कारणभूत, महेश के स्त्र रूप के परिज्ञान के लिये वृद्देश स्थित विष्णु का प्रेम और आज्ञाच्छलित नेत्र की स्थिर दृष्टि चाहिये। यही परमत्व है जो नामस्यात्मक जगत् के परे तीन वात्मस्वस्म के नित्यभाव हैं।

जल - स्वस्म के ये नित्यभाव श्री उमा महेश्वर की उमाशक्ति में हैं। उमाशक्ति ब्रह्मविद्या है और महेश्वर परब्रह्म हैं। परब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मविद्या के बिना नहीं हो सकती और ब्रह्म विद्या का निवास भी ब्रह्म

में ही रहता है । ब्रह्मविद्या की परिभाषा ही शास्कारो ने ये बताया है " ब्रह्ममपि विधते या सा ब्रह्मविद्या " यह ब्रह्मविद्या ही माता है, इसी के परात्परा उमाशक्ति भी कहा जाता है । अतः स्पष्ट है कि परात्परा परमधाम परब्रह्म की प्राप्ति के लिये मानव जो कुछ मन्त्र, स्तुति आदि करता है उस स्तुति में उस तप में उस ज्ञान में उन्हीं की सत्ता है । परमधाम को प्राप्त करने वाला ज्ञान कर्म भक्ति का जो सेपान है वह माता का ही स्तन पान है । ब्रह्म विद्या या उमाशक्ति के ही ये तीनों लोक हैं, तीनों वेद है, तीनों भाव है, और तीनों रूप है । परन्तु इन तीनों से परे एक और तत्त्व है जिसे निरालम्ब स्वस्म परब्रह्म या महेश्वर कहते हैं । उनकी प्राप्ति के लिये साधक जन जो साधना करते है, जिज्ञासु ज्ञानार्जन करते हैं और मुमुक्षु कर्माचरण करते हैं, वह सभी उन्हीं का है, जिनके लिये किया जाता है ।

प्राचीन भारतीय आस्तिक परम्परा के मत में इस जगत् का कैभव उस हिरण्यमयी पुष्करिणी के कैभव के समक्ष केवल पीतल पर स्वर्ण का पानी बढाना प्रतीत होता है और इस जगत् के भयानक से भयानक दृश्य यहाँ तक कि प्रलय और महाप्रलय भी उस शिवहृदय महास्र के आसण्ड आनन्द लीला विलास के शृंगारद्वार प्रतीत होते हैं । इस लौकिक जीवन में क्लो क्लि अर्थात् परब्रह्म की प्राप्ति का जो साधन है वह है व्यक्ति की निरहंकार सत्ता । यह सत्ता ही उमा महेश्वर के पास ले जाने वाली माता, आद्यन्तव्या मिनी सर्वशक्तिमयी

सत्ता का प्रथम परिचय है। शास्त्रकारों ने जिसे ब्रह्मविद्या कहा है, वही इस प्रकार अक्षिण अनन्त, व्यापिनी, निराकार, निर्गुण और साकार गुणमयी उमा महेश्वरी है। वह स्नेहमयी माँ हैं, जो रुदन् करते हुये प्राणी को उठा लेती हैं, और उसे सुख पहुँचाती हैं। चूँकि वह स्नेहमयी माता स्वयं महेश्वर से भिन्न नहीं हैं इसलिये उनका उठा लेना उमा महेश्वर के चरणों में पहुँचाना ही है।

पौराणिक वाङ्मय में शिव और शक्ति के इसी स्वस्म को दृष्टि में रखते हुये अर्दनारीश्वर की पदवी से किम्बुषित किया गया है। इसको एक अत्यन्त रोचक एवं तात्त्विक आख्यान के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। जब ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि से प्रजा की वृद्धि नहीं हुई तक उन्होंने प्रजा वृद्धि का उचित उपाय जानने के लिये तप करना प्रारम्भ किया। तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा के मन में आकाशशक्ति का उदय हुआ। उक्त शक्ति के वाश्रय से ब्रह्मा त्र्यम्बकेश्वर शिव के ध्यान में प्रवृत्त हुये। श्रीशिव ब्रह्मा के ध्यानपूर्वक तप से प्रसन्न होकर अर्दनारीश्वर के रूप में प्रकट हुये। उन्होंने इस रूप में प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा ने शिव और उनकी शक्ति की स्तुति की। इस स्तुति के प्रसन्न होकर भगवान् शङ्कर ने अपने शरीर से एक देवी की उत्पत्ति की जिनकी स्था परमा शक्ति थी। उस परमा शक्ति की उद्भूत हुआ देखकर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि मैंने अब तक मन द्वारा देवता की उत्पत्ति की है किन्तु वे

बार- बार उत्पन्न होकर भी वृद्धिगत नहीं हो रहे हैं । इसलिये अब मैं
मैथुनजन्य सृष्टि द्वारा प्रजा की वृद्धि करना चाहता हूँ । इसके पूर्व आपसे
अक्षय नारी कुल की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जिसके कारण मैं स्त्री के
निर्माण में असमर्थ हूँ । अतएव हे महामाये ! आप कृपा पूर्वक और पुत्र
दक्ष के यहाँ कल्प्या स्व में जन्म लीजिये । " शिव पुराण में वर्णित इस
कथा के सम्बन्ध में विद्वानों में जो भी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन इस
कथा से तीन परम उत्तम सिद्धान्तों का सूक्ष्मेत मिलता है । प्रथम तो यह
कि शिव लिङ्ग स्व हैं संसार के समस्त चराचर प्राणियों के सार हैं और जो
साधु की भाँति संकल्पस्व में लिङ्ग के अन्दर नहीं है उसकी उत्पत्ति
नहीं हो सकती । दूसरा तथ्य यह है कि परात्पर शिव की प्राप्ति उनकी
शक्ति से सम्बन्ध होने पर ही होती है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मा को हुई
थी । तीसरी बात यह कि इस निखिल विश्व मानवी प्रजा का कारण
अर्द्धनारीश्वर होने से सभी पुरुष शिव स्व और सभी स्त्रियाँ शक्ति
रूपिणी हैं जैसा कि शिवपुराण में लिखा है-

शङ्करः प्रुषाः सर्वे

स्त्रियः सर्वा महेश्वरी ॥ "

1. शिव पुराण वायवीय संहिता पूर्वभाग अ० 13/14

2. शिव प० ब० पूर्वभाग अ० 4/55

वस्तुतः परवर्ती भारतीय पौराणिक वाङ्मय में सदा शिव से जो चैतन्य शक्ति उत्पन्न हुई और उससे जो चिन्मय आदि पुरुष हुये, वही यथार्थ में शिवलिङ्ग है, क्योंकि कि उन्ही से इस चराचर जगत् की उत्पत्ति हुई है। वे ही सबके लिङ्ग अथवा कारण हैं और उन्हीं में इस विश्व का अवसान अर्थात् लय भी होता है। शिव पुराण¹ के अनुसार तो समस्त लिङ्ग पीठ आधार अर्थात् प्रकृति पार्वती और लिङ्ग को चिन्मय पुरुष समझना चाहिये। इन दोनों के सहयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है।

"पीठमम्बा मयं सर्वं शिवलिङ्गं गन्धं चिन्मयम्"

स्वयं भगवान् शिव ही कहते हैं कि जो प्राणी लिङ्ग महाचैतन्य को संसार का मूल कारण और इस कारण जगत् को लिङ्ग मय चैतन्यमय स्मझकर इस आध्यात्मिक दृष्टि से भक्तिपूर्वक लिङ्गार्चन करता है वही मेरी यथार्थ पूजा करता है²। यथा-

"योऽर्चयाऽर्चयते देवि पुरुषो मां गिरेः सुते ।

लोकं लिङ्गात्मकं ज्ञात्वा लिङ्गे योऽर्चयते हि माम् ।

न मे तस्मात् प्रियतरः प्रियो वा विद्यते ततः ॥"

1. शि० वि०० सं० अ०-१

2. शि० सनत्कु० सं० अ०-३०

भारतीय ऋषि परम्परा शिव और शक्ति को एक दूसरे से उसी प्रकार अभिन्न मानती है जिस प्रकार शिव और उल्काप्रकाश, अग्नि और उल्का ताप तथा दूध और उल्का श्वेतवर्ण । शिव की आराधना शक्ति की आराधना है और शक्ति की उपासना शिव की उपासना है । इन दो परस्पर विरोधी एवं प्रतिबन्दी प्रतीत होने वाले तत्त्वों, शिव और शक्ति की विषमता एवं विरोध का सामन्वय ही परमात्म-सत्त्व का रहस्य है ।

ये रुद्र की शक्तिरूपिणी महामाया मानव के कल्याण के निमित्त ही महाकाली रूप धारण कर ब्रह्मदेवी एवं मानव के शत्रुओं का संहार करती है तथा ध्रुलोक और पृथ्वी लोक में समायी हुई है ।

" अहं जनाय समदं कृषोभ्य-

हं धावापृथिवी जा विवेश । " १ ॥ ३०॥

ऋग्वेद के अनुसार "ये देवी ही संसार के ऊपर ध्रु पिता को उत्पन्न करती है । इनका उत्पत्ति स्थान जल के भीतर समुद्र में है, वहाँ से ही ये देवी सम्पूर्ण भूवर्णों में पृथक् पृथक् अवतरण करती है और इस ध्रुलोक को चूड़ा के द्वारा समीप से परस्ती है² ।

1. ३० सं० 10.125.6

2 ३० सं० 10.125.7

" अहं सुवे पितरमस्य सूर्ध्व
मम यो निरपस्वन्तः समुद्रे ।
ततो वि तिष्ठे भुवना नु
विश्वोतामूं धां वर्ध्मपोप स्पृशा मि ॥ "

वस्तुतः शिव और उनकी शक्ति का स्वस्म आनन्द है । यह ब्रह्म और माया का सम्मिलित आनन्द ही उमा का शरीर है, शक्ति के सगुण स्वस्म का विकास तथा दोनों का सम्मिलन ही नृत्य है । इस नृत्य का स्थल है- सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ।

उनका शरीर आकाश है । उसमें काला बादल " अपस्मार पुरुष " है । आठो दिशाएं उनकी आठ भुजाएं हैं । तीन ज्योति उनके तीन नेत्र हैं । इस प्रकार वह सर्वनियन्ता परमेश्वर शक्ति के साथ आत्मविकास करके और हमारे शरीर को ही स्था बनाकर उसमें नृत्य करते रहते हैं ।

ये स्त्र की शक्ति विश्वमोहिनी है । पाश, अङ्गुशा, धनुष और बाण को ये धारण करती है । यही ऐश्वर्यशालिनी " श्रीमहाविद्या " है । जो महामाया भगवती के इस रहस्य को जानता है। वह शोक से मुक्त हो जाता है ।

" एषा 55 त्मशक्तिः । एषा विश्वमोहिनी ॥

पाशाङ्कुशधनुर्धापि धरा । षषा श्री महाविद्या य एवं वेद स शोक तरति ।। "

अथर्ववेद में स स्तोता प्रार्थना करे हुये कहता है कि प्राण स्य देवों ने जिस प्रकाशमान वैदरी वाणी को उत्पन्न किया, वह कामधेनु तुल्य आनन्द प्रदान करने वाली अन्न तथा बल की अधिष्ठातृ देवी उत्तम स्तुति से सन्तुष्ट होकर हमारे अन्धकार को दूर करे ।

" देवीं ब्रह्मावमजनयन्त देवास्तां विश्वस्याः पशवो वदन्ति ।

सा नो मन्त्रेषमूर्जं दुहाना- धेनुर्वागि स्मा नु सुष्टु तैत्तु ॥ 10 ॥

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार " ये देवी शिवशक्त्येवमेदस्या, ब्रह्मा विष्णुशिवात्मिका, सर स्वती, - लक्ष्मी- गौरी स्या अशुद्ध - मिश्र शूद्रोपासनात्मिका, समरसी भूत- शिवशक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान कराने वाली सर्वतत्वात्मिका महेश्वरी है"। यह सर्वात्मिका ही मूल विधा है और ब्रह्मस्वरूपिणी है ।

" कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा

हसा मातरिशवाभ्रामिन्द्रः ।

1. दुर्गासप्तशती पृ० सं० 46-47

2. कामवेदे 10. 90. 4

पुनर्गृहा त्वला मायया च

पुरुष्यैषा विश्वमाता दिवियोश्च ॥ 4 ॥

यह निखिल जगत् देवीभय है । क्या कि वे ब्रह्मस्वरूप भगवती
आदित्यो, विश्वदेवों, मित्र, वसु, इन्द्र, अग्नि और दोनों अश्विनों
को धारण करती है ।

" अहं स्त्रे भिर्वसुभिश्चराम्य-

हमादित्यैस्त विश्वदेवैः ।

अहं मित्रावसुभोभा विभर्म्य-

हमिन्द्राग्नि अहमश्विनोभा ॥ "

ऋग्वेद में स्वयं ये देवी ही कहती हैं कि " मैं आदेश उत्पन्न करने
वाले पराक्रमी लोम को धारण करती हूँ यही नहीं अपितु मैं त्वच्छटा, पूषा
तथा भग को धारण करती हूँ । मैं लोम को निचोड़ते हुये हवि प्रदाता एवं
भली भाँति सहायता के योग्य देवों को तृप्त करने वाले स्तोत्रा अथवा यज-
मान के लिये पेश्वर्यधारण करती हूँ' ।

1. ऋ० सं० १०.125.10 अनुवाक् मे० सं० 1

2. ऋ० सं० 10.125. अनुवाक 10 मे० सं० 2

अहं सोममाहनतं विभर्म्यहं

त्वष्टारभूत पूषणं भगम् ।

अहं दधामि द्रविषं हविष्मते

सुप्रोष्ये यजमानाय सुन्वते ॥”

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार शिव की इस शक्ति का परिज्ञान स्वयं शिव का ही ज्ञान है । ये महामाया, ब्रह्मविद्या की जननी है । अथर्ववेद के “श्रीदेव्यर्वशीर्षम्” नामक ब्रूत में ऋषि प्रार्थना करते हुये कहता है कि- हे चित्त स्वस्वरूपिणी महाशरस्वती! हे सद्गुणिणी महालक्ष्मी! हे आनन्दरूपिणी महाकाली ! ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये हम सब आपकी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं । आप हमारी अविद्या स्मरण की दृढ ग्रन्थि को ढोल दौ और मुक्त करो ।

ये शक्ति रूपिणी देवी महाभय कानाश करने वाली महासंकट को शान्त करने वाली और कल्याण की साक्षात्पुत्री है । ये मूल प्रकृति है । इनके स्वरूप का ज्ञान ब्रह्मादिक को भी पूर्णतः नहीं हो पाता । इसलिये इन्हें अज्ञेया भी कहते हैं । इनका अन्त नहीं है- इसलिये ये अनन्ता हैं । ये अलक्ष्या भी है क्योंकि इनका लक्ष्य दीख नहीं पड़ता है । इनका जन्म भी कैसे हुआ समय से परे है, इसलिये ये अजा है । ये महादेवी अकेली ही सर्वत्र व्याप्त हैं इसलिये इन्हें “एका” भी कहते हैं । ये अकेली ही विश्वस्व में सजी हुयी हैं इसलिये इन्हें “नैका” कहते हैं । इन्द्रकार सर्वभूषण सम्पन्न सर्व-

शक्ति सम्मन् ये महादेवी अज्ञेया, अनन्ता, उलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहलाती हैं ।

बृहज्जाबालोपनिषद्- ब्राह्मण में शिव और शक्ति के सम्बन्ध में एक अत्यन्त विलक्षण किन्तु रहस्य से परिपूर्ण वर्णन मिलता है । इस उपनिषद् के अनुसार " पा र्थिव अग्नि एकविंशस्तीम अर्थात् धूलोक एवं स्वलोक^१ सूर्यमण्डल तक व्याप्त है, उससे अगे सोममण्डल है । अग्नि की गति ऊपर तथा सोम की गति नीचे की ओर रहती है । विशकलन की सीमा पर पहुँचकर अग्नि ही सोमरूप में परिणत हो जाता है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आकर अग्नि में प्रविष्ट होकर सोम अग्नि बन जाता है । इनमें " अग्नि" को "शिव" और सोम को "शक्ति" कहते हैं ।^२ "सोम" शब्द की निष्पत्ति भी उमा से होती है- "उमया सहितः सोमः" ।

" अग्नी सोमात्मकं विश्वमित्यग्निराचक्षते । रौद्री घोरा या तेजसी तनुः ।
सोमः शक्तयमृतमयः शक्तिकरी तनुः ॥ "

-
1. दुर्गासप्तशती देव्यधर्मशीर्षम् पृ० सं० 51, 52
 2. बृहज्जाबालोपनिषद् ब्राह्मण अ०-2

- 1• अमूर्तं यत्प्रतिष्ठा सा तेजो विद्या कला स्वयम् ।
स्थूल- सूक्ष्मे षु भूतेषु स एव रस्तेजसी ॥ 1 ॥
- 2• द्विविधा तेजसो वृत्तिः ध्यात्मा चानलात्मिका
तथैव रसाक्तश्च सोमात्मा चानलात्मिका ॥ 2 ॥
- 3• उर्ध्वशक्तिमयं सोमः अधोशक्तिमयोऽनलः
ताभ्यां सम्पुटितस्तस्माच्छ्रवद्विद्वमिदं जगत् ॥ 3 ॥
- 4• अग्नेर्ध्वं भवत्येषा - यावत्सौम्यं परामृतम् ।
यावदग्न्यात्मकं सौम्यममूर्तं विभुजत्यन्नः ॥ 4 ॥
- 5• अतएव हि कालाग्निरधस्ताच्छक्तिर्ध्वगा ।
यावदादहनश्चोर्ध्वं मधस्तात्पावनं भवेत् ॥ 5 ॥
- 6• आधारशक्त्यावधृतः कालाग्निरयमुर्ध्वगः ।
तथैव निमग्नः सोमः शिवशक्तिपदास्पदः ॥ 6 ॥
- 7• शिवश्चोर्ध्वमयः शक्तिर्ध्वशक्तिमयः शिवः ।
तदित्यं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किञ्चन ॥ 6 ॥

इस निखिल जगत् के आत्मा अग्नि और सोम है । घोर तेज रूद्र का शरीर है, अमृतमय, शक्ति देने वाला सोम शक्तिरूप है । अमृतरूप सोम ही सबकी प्रतिष्ठा है । विद्या और कला आदि में तेज ॥ अग्नि ॥ व्याप्त है । स्थूल या सूक्ष्म सम्पूर्णभूतों में रस ॥ सोम ॥ और तेज ॥ अग्नि ॥ सभी

जगह व्याप्त है। यह तेज दो प्रकार का है- सूर्य और अग्नि। सोम के भी दो रूप हैं- रस और अग्निवायु। तेज के विद्युत् आदि अनेक विभाग हैं और रस के मधुर आदि भेद हैं। तेज और रस से ही यह चराचर जगत् निर्मित है। "अग्नि-सोमात्मकं जगत्" ई अग्नि से ही अमृत सोम उत्पन्न होता है और सोम से अग्नि वृद्धि को प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि अग्नि और सोम के परस्पर हविर्यज्ञ से यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न है। अग्नि उर्ध्वशक्तिमय होकर सोम रूप हो जाता है और सोम अधः शक्तिमय होकर अग्नि बन जाता है। इन दोनों के सम्बन्ध में निरन्तर यह विश्व रहता है। जब सोमरूप में परिणत न हो, तब तत्र अग्नि ऊपर ही जाता रहता है और सोम जब तक अग्नि रूप नहीं बनता तब तक नीचे ही गिरता रहता है। इसलिये कालाग्निरूप रुद्र नीचे हैं और शक्ति इनके ऊपर विराजमान है। द्वितीय स्थिति में पुनः सोम की आहुति हो जाने पर अग्नि ऊपर और पवित्र सोम नीचे हो जाता है। उर्ध्वशक्तिमय अग्नि अपनी आधारशक्ति सोम से ही धृत है। अधः शक्तिमय सोम शिव की ही शक्ति कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि ये दोनों एक दूसरे के आधार पर हैं। शिव शक्तिमय है और शक्ति शिवमय है। इस निखिल ब्रह्माण्ड में कोई-सी जगह नहीं जहाँ शिव और शक्ति दोनों व्याप्त न हो।

शिव और उनकी शक्ति एक ही तत्त्व है, एक के बिना दूसरा नहीं रहता। इसलिये शिव और उमा मिलकर एक अङ्ग है, उमा शिव की

अर्द्धादि गनी हैं । पारमार्थिक दृष्टि से लोम भोज्य है और अग्नि भोक्ता है, इसी कारण अग्नि को पुरुष और लोम को स्त्री माना गया है । लोक क्रम में लोम ऊपर रहता है, इसी से शिव के वक्षः स्थल पर उड़ी हुई शक्ति की उपासना होती है । शिव ज्ञानस्वरूप या रस स्वरूप है और शक्ति क्रिया स्वरूप अथवा बलस्वरूप हैं । क्रिया या बल, ज्ञान या रस के आधार पर स्थित रहता है, इसी लिये भगवती को शिव के वक्षः स्थल पर उड़ी हुई माना गया है । बिना क्रिया के ज्ञान सम्भव नहीं है, उसमें स्फूर्ति नहीं है, वह मूर्धा है, इसलिये शिव को " शव " भी कहते हैं । दूसरे शब्दों में विश्वरूप ॥ विराट रूप ॥ शिव है, उस पर चित्कालस्मा ॥ ज्ञानस्वस्मा ॥ भगवती उड़ी है । वही इसकी प्रधान शक्ति है, उसके बिना शिव का विश्वरूप निश्चेष्ट है ।

वस्तुतस्तु ऋषियों के अनुसार समस्त मुख, समस्त शिर और समस्त ग्रीवाएं भगवान् शिव की ही हैं । वे सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित हैं और सर्वव्यापी है, इसलिये वे भगवान् शिव सर्वज्ञ हैं ।

" स्वान्न शिरो ग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः ।

सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात् सर्वगतः शिवः ।। "

उस शिव स्त्री पुरुष और शक्तिरूपिणी प्रकृति अर्थात् भगवती की उपासना करने से उपासक को शांति प्राप्त होती है और वह अयुद्धय प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है ।

" शिवः शक्त्या युक्तो

यादे भवति शक्तः प्रभक्तुम् ॥ "

ये शिव जब अपने वास्तविक स्वस्म में रहते हैं तब वह अपनी शक्ति को झोठीभूत करके एक होकर रहते हैं, उस समय सृष्टि कार्य नहीं होता है । जब वह अपनी इस अखिलात्मिका शक्ति को अङ्गीकार करते हैं उस समय ये अपने स्वस्म में स्थित रहते हुये ही सगुण भाव को प्राप्त हो जाते हैं । सगुण अवस्था में ये रुद्र विश्वस्म हो जाते हैं । इस विश्वस्मा- अवस्था में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भीतर चैतन्य से विधुत न हो और बाहर शक्ति क्रीडा न करती हो । समस्त देवता यही शिव शक्ति है, स्थावर-जङ्गम सभी वस्तुएं इन्हीं शिव-शक्ति की मिलित अवस्था हैं ।

के इत स्वस्म का वर्णन करते हुये ऐतरेय ब्राह्मण¹ कहता है कि अग्नि भी रुद्र ही है। इसके दो रूप हैं— एक घोर और दूसरा शिव। अग्नि का जो रूप उपद्रावक, रोगप्रद, नाशक है, "घोर रुद्र" कहते हैं और जो लाभ प्रद, रोगनाशक, रक्षक है, उसे "शिव" कहते हैं। ये रुद्र भी तो शिव ही हैं। घोर रुद्रों से "मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्" "मा नः स्तोके तनये मा न आयुषि" नमस्ते अस्त्वायुषायानातताय धृष्यवे" इत्यादि मन्त्रों में रक्षा की प्रार्थना की गयी है²। शतपथब्राह्मण³ के अनुसार— अग्नि में जितना सोम सम्बन्ध है, वह उतना ही "शिव" है, कल्याण कारक है।

रुद्र की अष्टमूर्ति में जहां विविध कामनाओं के परिपूरार्थ उनकी उपासना है, वही सुष्टी, पुवमान और पावक से वैदिक स्तोता दूर रहने की प्रार्थना करता है⁴।

-
1. ऐत० ब्राह्मण 7.5.4
 2. ऋ० सं० 1.114.1-11
 3. श०ब्रा० काण्ड- 9
 4. अथर्ववेद 7.102.1

इन्हें रुद्र कहा गया है। इनमें भी "घोर" और "शिव" दोनों ही प्रकार की रुद्राग्नि है। जैसे- श्लेषा नक्षत्र में सूर्य के रहने पर जो वर्षा होती है, उसे रोगोत्पादक कहा जाता है और भेषा नक्षत्र की वर्षा को रोगनाशक माना जाता है। रोम- देश के प्राचीन तारा मण्डल के चित्रों में स्पर्धारी, कपालधारी, शूलधारी आदि भिन्न भिन्न आकारों के इन नक्षत्रों के चित्र दिखायी देते हैं, उन नक्षत्रों का आकार ध्यान पूर्वक देखने पर वह उसी सन्निवेश का प्रतीत होता है, इसी लिये उनके वैसे आकार निर्मित किये गये हैं।

पौराणिक वाङ्मय में रुद्र के सम्बन्ध में जो कथाये मिलती है, उनसे भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि वस्तुतः रुद्र एक ही है। दक्षयज्ञ की कथा भी आधिदैविक और आधिभौतिक दोनों भावों से पूर्ण है। वह मनुष्याकार शिव का चरित्र भी है और "दक्ष" का सिर काटकर बकरे का सिर लगाया जाने का आशय यह है कि प्राचीन काल में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका को आरम्भ में रखकर होती थी। इस कृत्तिका का प्रारम्भ अश्विनी ११ भेषा से आरम्भ किया जाता था। इसी प्रकार कई एक कथायें हैं जो आधिदैविक भाव से पूर्ण हैं। यज्ञ में ग्यारह अग्नि होते हैं। प्रथम तीन अग्नि हैं- गावपत्य,

आहवनीय और धिष्ण्य । इनमें गार्हपत्य दो भागों में विभक्त हो जाता है । इष्टि में जो गार्हपत्य था, वह सोमयाग में "पुराण गार्हपत्य" कहा जाता है और इष्टि के आहवनीय को सोमयाग में गार्हपत्य बना लेते हैं- वह "नूतनगार्हपत्य" कहा जाता है । धिष्ण्याग्नि के आठ भेद हैं । जिनकी श्रुति में आग्नीध्रीय, अच्छावाकीय, नेष्ट्रीय, पोत्रीय, ब्राह्मणाच्छसीय, होत्रीय, प्रशास्त्रीय और मार्जलीय कहा गया है । ये सभी अन्तरिक्ष अग्नियों की अनुकृति हैं- इसलिये इन्हें भी एकादश रुद्र कहा गया है । ये शिव रूप होने पर ही यज्ञ में ग्राह्य हैं, घोर स्पर्षों का यज्ञ में कोई प्रयोजन नहीं होता ।

वैदिक वाङ्मय के अनुसार रुद्र के अनेक रूप जो यथार्थ में एक ही उसकी सर्वोत्तमता का परिचायक हैं । रुद्र ही इस निखिल विश्व का पालक, धारक और विनाशक हैं । पिप्पली लिका से लेकर इस लोक में जो कुछ भी है वह सब उसी से व्याप्त है । अथर्ववेद में रुद्र की इस महिमा का गुणगान करते हुये स्तोता कहता है कि " जो सब को भोजन देने वाली पृथिवी को धारण करता है, जो रस से अन्तरिक्ष को भर देता है, जो अपनी महिमा से अपर ही ब्रूलोक को धारण किये हुये है उस अन्न रूपी रुद्र से मैं

मृत्यु को पार हो जाऊँ ।

" यो दाधार पृथिवीं विश्व भोजसु

यो अन्तरिक्षमापृषादसैन ।

यो अस्तम्ना दिदवमूर्ध्वो महिम्ना

तेनौदनेनाति तद्वरापि मृत्युम् ॥ "

भारतीय तन्त्र साहित्य में रुद्र के सम्बन्ध में एक रुद्र और असंख्य रुद्र इन दोनों प्रकार के वर्णन प्राप्त होते हैं । इन वर्णनों का प्रथम स्केल शतपथ ब्राह्मण² में मिलता है । इस ब्राह्मण के अनुसार " क्षत्र रुद्र " एक ही है और असंख्यात् रुद्र " विट " वेद्युः हैं । " विटको " को इस ब्राह्मण ग्रन्थ में प्रजा कहा गया है । इन वर्णनों का अभिप्राय यही है कि एक रुद्र राजा-अधिनायक मुख्य है और अनन्त रुद्र उसकी प्रजा-अनुगामी है । मुख्य रुद्र को ही इस ब्राह्मण में " शतशीर्षा ", " सहस्राक्ष ", " शतेद्युधि " कहा गया है । उसकी उत्पत्ति प्रजापति के मन्यु अर्थात् क्रोध और अश्रु के सम्बन्ध से वहाँ बताया गया है । " नमस्ते रुद्र मन्यवे " इत्यादि मन्त्रों की जो व्याख्या

1. अथर्ववेद 6.13.1-3

2. शत० ब्रा०काण्ड- 9 अ० । ब्रा० ।

शतपथ ब्राह्मण में है उनसे भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है । अतः अग्नि
 १ प्रजापति का मृत्यु और तौमं अश्रुजल के सम्बन्ध से " रुद्र " प्राप
 होता है । जिसे " विप्रुद्र " विन्युमात्र का सम्बन्ध है, वे वायु के अनन्त भेद
 ही यहाँ पर अस्त्रयाज्ञ रुद्र के रूप में वर्णित है । विकृत वायु के भिन्न भिन्न
 अंश जो पृथिवी, अन्तरिक्ष और सूर्यलोक में व्याप्त हैं उनका ही विस्तृत
 वर्णन यजुर्वेद के रुद्राध्याय में आया है¹ । इन रुद्रों के अस्त्र शस्त्र आदि का
 वर्णन भी आया है ।

१ क० "धेषां वात इषवः"

ये किस तरह प्राणियों पर अपना प्रभाव डालते हैं इसका भी वर्णन वहाँ प्राप्त
 होता है ।

१ 2० " ये आमे पात्रे विध्यन्ति "

वैदिक वाङ्मय में अन्न की प्राण स्था से अभिहित किया गया है ।
 ये रुद्र ही अन्न रूप है । उनकी इसी महिमा का वर्णन करते हुये ऋषि कहता
 है कि " जो जीवन देने वाले प्राण के दाताओं का स्वामी हैं जिसे लिये
 घृतयुक्त बोक दस देते हैं जिस की सभी दिशा, उपदिशाएं तेज से परिपूर्ण हैं ।
 उस अन्न से मैं मृत्यु को पार हो जाऊँ² । उसकी कृपा से तीस दिन स्मृति

1. यजु० 16.43-46

2. अथर्व 4.35.1-5

अरों वाले मास निर्मित हुये है । उली ने बारड महीने स्पी अरों वाजा वर्ष बनाया है । व्यतीत हुये दिन- रात जिसकी प्राप्त नहीं कर सके उस अन्न स्पीः रुद्रः से मैं पार हो जाऊँ ।

" यः प्रापदः प्रापदवान्भ्रुव ।

यस्मै लोका घृतवन्तः अरन्ति ।

ज्यो तिष्ठन्तीः प्रादिशो यस्य सर्वा-

स्तेनौदनेनाति तरापि मृत्युम् ॥ "

यस्मान्मासा निर्मिताः स्त्रिंशदराः

स्रत्सरो यस्मान्निर्मिता द्वादशारः ।

अहोरात्रा यं परियन्तो नापुरा स्तेनौद

नेनाति तरापि मृत्युम् ॥ "

यह ज्ञानरूपी अन्न विश्वविप्रेता है । इसकी कृपा से ही देवत्वके नाशक शत्रुओं का शमन होता है । इसीलिये सम्पूर्ण देवता इसज्ञान रूपी अन्न अर्थात् रुद्र की शरण ग्रहण करते हैं ।

" अत्र वाधे द्विषन्तं देव पीयुं

स्मत्ना ये मेऽप ते भवन्तु ।

ऋमौदनं विश्वजितं पचाभि ।

शृण्वन्तु मे श्रद्धधानस्य देवा ॥ "

1. अथर्व 4.35.1-4

2. अथर्ववेद 4.35.1-6

ये रुद्र अष्टमूर्ति भी है क्योंकि अक्षर पृथ्वी की " चन्द्र " " अग्नि, " "सोम", इन तीनों कलाओं के एक अष्टिता महेश्वर " अथवा " शिव " कहे जाते हैं । इस निखिल विश्व में जेतने भी पिण्ड है, वे सभी अग्नि और सोम से निर्मित है, किन्तु किसी पिण्ड में सोम की प्रधानता है तो किसी पिण्ड में अग्नि की प्रधानता है । स्वयम्भु मण्डल आग्नेय, परमेष्ठि, मण्डल सौम्य, पुनः सूर्यमण्डल आग्नेय, चन्द्रमा सौम्य और फिर पृथ्वी आग्नेय है जो- जो आग्नेय हैं, उन्हें " महेश्वर " " रुद्र " अथवा " शिव " इस नाम से उपासना की जाती है ।

असौ यस्ताप्रो अक्षु उत भुः सुमङ्गलः

ये चैनं रुद्रा अभितो दिव्य श्रिताः सव स्त्राः ॥

अर्थात् " जो यह लाल गुलाबी या मिश्रित रूप का दिखायी देता है । और इसके चारों ओर- जो हजारों रुद्र हैं " इस वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है कि यह वर्णनसूर्य मण्डल का ही रुद्र रूप से है । सूर्यमण्डल ही सर्ववर्ष है, उसके चतुर्दिक् सभी देवों का निवास स्थान है अथवा वे रहते हैं ।

" चित्रं देवाना मुदगादनीकम् "

इस सूर्यमण्डल से जो मण्डलाकार आग्नेय प्राण निकलता है, उसे ही "संवत्सराग्नि" कहते हैं। इसकी पूर्ति वर्ष भर में होती है। सम्भवतः इसी लिये वर्ष को "संवत्सर" भी कहा जाता है। यह सन्ताने तौर अग्नि ही पृथिवी में "वैश्वानर" अग्नि रूप से परिणत होता है। निरुक्तकार या स्क के अनुसार इच्छा वैश्वानर नाम इसलिये पडा क्यों कि यह इस जगत के मनुष्यों को इस लोक से परलोक में ले जाता है। इसे स्त्री मानव प्राप्त करते हैं, और यह स्त्री में विद्यमान है इसलिये उसे "वैश्वानर" कहा जाता है। उसका अपत्य ही वैश्वानर कहा जाता है।

"वैश्वानरः कस्मात् विश्वान्नरा न्नयाते । विश्व घनं नरानयन्तीति वा । अपि वा विश्वानर एव स्यात् । प्रत्युतः स्वर्णि भूतानि तस्य वैश्वानरः।"

ऋग्वेद² के अनुसार यह वैश्वानर सुमति प्रदान कर व्यक्ति को कल्याण मार्ग पर ले जाता है। स्तोता इसरूप स्म वैश्वानर की स्तुति करते हुये कहता है कि हमें वैश्वानर की कल्याण बुद्धिप्राप्त जो सम्पूर्ण भूतों का आश्रयणीय स्वामी है, जो इस पृथिवी लोक से औषधियों से उत्पन्न हुआ है तथा इस निखिल जगत् को अपने प्रकाश से प्रकाशमान करता है।

1. निरुक्त अध्याय- 7 षष्ठः पादः

2. ऋ० 1.98.1

“ सृष्ट्या भूवो भवति नक्तमग्निस्ततः

सूर्यो जायते प्रातस्सन् ।

माया मु तु यज्ञियानामेतामपो-

यत्तुर्षिचरति प्रजानन् ॥ ”

“ऋग्वेद¹ के अनुसार “ देवताओं ने स्तुतियों से और अपनी शक्तियों अर्थात् कर्मों से तथा यज्ञादिकों से दुलोक में अन्तरिक्ष और पृथिवी लोक में परिपूर्ण इस अग्नि को अजयन् अर्थात् उत्पन्न किया । उसी पार्थिव रूद्र रूप अग्नि को उन्होंने ऋष्याभूते² तीन रूप दे दिये । वही अग्नि सभी प्रकार की ओषधियों को पकाता है । इस प्रकार उन महिमाशाली देवों ने अपने यज्ञादि पुण्यकर्मों के द्वारा उसी अग्नि को तीन स्थानों दुलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवी लोक में परिपूर्ण कर दिया ।

“ स्तोमेन हि दिवि देवा ली

अग्निमजीजनन्ऋक्त्विमीरोदसिः प्राम् ।

तमु अकृण्वस्त्रेधा भूवे वं

स ओषधीः पचति विश्वस्याः ॥ ” ऋग्वेद³

यास्काचार्य के अनुसार “ इस रूद्राग्नि का ही जो तृतीय भाग दुलोक में है वही यह सूर्य है । ब्राह्मणग्रन्थ भी इसी मत की पुष्टि करते हैं ।

1. ऋ0 10*88*10

2. निरुक्त अ0-7 पृ0 252

" यदस्य दि वि तृतीयं तदसावा दित्यः "

ऋग्वेद भी इसी तथ्य की पृष्ठि करता है ।

" यदेदनमदधुयार्जिज्या लो दि वि देवाः सूर्याः दितेयम् ।

यदाचरिष्यु मिथुनाकभृता मा दित्प्रापश्यन्भुवना नि विश्वा ॥ " ॥ ऋग्वेद ॥

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार एक ही रूद्र है जो इस समस्त लोकों को अपनी शक्ति से वश में रखता है, इसी लिये वह ईश्वर है, उसी की सब उपासना करते हैं । वही लोकों की उत्पत्ति कर अन्त समय में उनका विनाश करता है । वह रूद्र ही सबके भीतर अन्तर्निहित रूप से स्थित है । श्रुति भी इसी मत की पृष्ठि करती है² । यह रूद्र जगत् का उपादान और निर्मित्त कारण दोनों है । सम्भवतः इसी लिये वह सर्वशक्तिमान जगन्नियन्ता जगदीश्वर अपनी इच्छा से जगत् को रचकर शास्त्र रूप से उसके प्रत्येक अवयव में प्रविष्ट रहता है ।

" ततः सृष्ट्वा तदेवानुप्रा विशत् "

वृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देते हुये बताया कि हे गार्गी ! इसी अक्षर पुरुष के शासन- नियन्त्रण में सूर्य और चन्द्रमा स्थित

1. ऋग्वेद 10.88.11

2. श्वेता 3.2

हैं। इती के भय से वायु प्रवाहित होती है, इती के भय से सूर्य उदित होता है।

"भीषास्माद् जातः पवते भीषोदेति सूर्यः"

वैदिक ऋषि परम्परा के अनुसार रुद्र का शिव रूप ही "विश्व रूप या "ब्रह्मसत्य" कहा जाता है। यह शिव रूप ईश्वर ही इस निखिल जगत् की रचना कर उसमें प्रविष्ट हो जाता है। वह प्रविष्ट होने वाला रूप ही ईश्वर का "विश्वरूप" रूप कहा जाता है। यही सम्पूर्ण जगत् का नियन्ता है और व्यवहार में, न्याय दर्शन में, अथवा उपासना शास्त्रों में इस नियन्ता को ही "ईश्वर" कहा जाता है। ईश्वर के इस शिव रूप की व्यापित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में है, समष्टि ब्रह्माण्ड में है तथा व्यष्टि पदार्थ में भी यह व्यापक रूप से बाहर भी व्याप्त रहकर ब्रह्माण्ड को अपने उदर में रखे हुये हैं।

तन्त्रशास्त्र के मत में परमपुरुष या आदिपुरुष रुद्र अथवा शिव एक ही हैं। इस परम पुरुष शिव और उनकी शक्ति के सम्मेलन से जो स्पन्दन पैदा होता है, यह निखिल सृष्टि उती स्पन्दन क्रिया का परिणाम है। यही रुद्र अथवा शिव का ताण्डव नृत्य है। जब तदा शिव आनन्द से उन्मत्त होकर अर्थात्

पराब्धा आनन्दमयी से युक्त होकर नृत्य करते हैं जो उस महानृत्य के परिणाम से इस सृष्टि के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह समस्त जड़ चेतनमय जगत् तदा शिव के नृत्य और नाद का ही परिणाम है। क्योंकि कि जहां स्पन्दन होता है वहां शब्द भी होता है। इस प्रकार शिव के उनरू के शब्द से जो प्रकृति और पुरुष के सम्मेलन के द्वारा नादस्व में प्रकट होता है, व्याकरण के मुख्य शब्द सूत्र की उत्पत्ति हुयी। यह शब्द वारप्रकार के शब्दों में अन्तिम "वैधरी" वाक् काव्यक्त रूप है। अतएव वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर में शक्ति सन्निहित है। इस शक्ति के कारण ही आभ्यन्तरिक षट् चक्रों से इन अक्षरों का निवास स्थान है। इस शिव-शक्ति के नाद का स्थान स्वर्ग के ऊपरी भाग में है जिसकी "परा" लक्षा है। उसी परा को स्वर्ग-लोक में ऋषिगण मन्त्र रूप में देखते हैं, इसी से उसे "पश्यन्ती" कहते हैं। परन्तु ये मन्त्र उस "परा" के आध्यात्मिक रूप है जो स्वर्ग में देखे और सुने जाते हैं। पश्चात् के मन्त्र में वैधरीरूप से प्रकट होते हैं, क्योंकि कि वे श्री शिव ही उस परावाक् के कारण हैं जिसे द्वारा मंत्र आदि समस्त वाक्यों की रचना हुयी अतएव ह्र्द अथवा शिव ही मंत्र शास्त्र के प्रवर्तक कहे जाते हैं।

भारतीय आस्तिक परम्परा के मत में चन्द्रमा ही ह्र्द रूप ही है क्योंकि कि शिव के मस्तक में चन्द्रमा का सङ्घेत प्रपव की अर्द्धमाया से है और इसी निमित्त

वह उनके मस्तक को अर्द्ध चन्द्र भूषित करता है । योगी जन अपने अन्तरके चित्त- अग्नि के द्वारा अहंकार को दग्ध करते हैं और उसके साथ उसके कार्य पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत आदि सभी को दग्ध कर परम्प्राद आध्यात्मिक भाव में पर परिवर्तित कर देते हैं तब वह निर्विकार-शुद्ध और शान्त हो जाता है । उसे ही भस्म कहते हैं । इस शुद्ध भाव स्प भस्म को धारण करने से उपासक शान्ति का अनुभव करता है । आध्यात्मिक गद्ग गाश्क विशालकाय तेजपुन्व है जो महा विष्णु के चरण से निकलकर ब्रह्माण्ड के नायक श्री महादेव के मस्तक पर गिरता है और वहाँ से संसार के कल्याण के निर्मित्त फैलता है । इस तेज पुन्व को धारण करने की शक्ति केवल महादेव में ही है, क्योंकि शिव और विष्णु में तात्त्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है वे दोनों एक ही है ।

ये रुद्र वस्तुतः एक ही है लेकिन कार्य भेद से अनेक हो जाते हैं । इन शिव के पञ्चमुख है- ईशान, अघोर, तत्पुरुष, वामदेव और सद्योजात । ईशान का अर्थ है स्वामी, अघोर का अर्थ है निन्दित कर्मों के करने वाले भी श्री शिव की कृपा से निन्दित कर्म को शुद्ध बना लेते हैं । तत्पुरुष का अर्थ है अपनी आत्मा में स्थितलाभ लाभ करना । वामदेव का अर्थ है विकारों का नाश करने वाला सद्योजात रूप बालक के सदृश परम निर्मल, शुद्ध और निर्विकार है । ये शिव जी अपने उपासकों को तारक मन्त्र तभी प्रदान करते हैं जब साधक हृदय स्प काशी में अथात् कारण शरीर में स्थित होता है और वह तारक मन्त्र के प्रभाव से सदा सर्वदा के लिये तुरीयावस्था में चला जाता है । ये शिव त्रिशूलधारी हैं ।

क्रिष्ण का आध्यात्मिक अर्थ है-क्रिप्ताप का नाशक अर्थात् क्रिप्ताप से मुक्ति पाकर जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे तुरीया में पहुँचना । अतः स्पष्ट है कि जीवात्मा की तीव्र भक्ति, सेवा और मिलने के प्रगाढ़ और अनन्य अनुराग तथा विशुद्ध निःसंशुक्त प्रेम से ही सूत्र अर्थात् शिव तत्त्व का वास्तविक ज्ञान होता है और साधक शिव के चरण कमल के स्पर्श की परम शान्ति में पूर्णता का अनुभव करता है ।

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार शिव के मस्तक पर रहने वाली शशि लेखा इस बात की चोतक है कि उन्होंने अपने मन को पूर्णतया वश में कर रखा है । भागीरथी की धारा मुक्ति स्पीक्ष्मा की धारा है । हाथी को अभिमान की मूर्ति माना गया है । अतः उनका हास्तवर्म को धारण करना इस बात की सूचना देता है कि उन्होंने अभिमान का दमन कर दिया है । इसी प्रकार व्याघ्र को काम का स्वल्प माना गया है । अतएव उनका व्याघ्र चर्म पर बैठना इस बात को बतलाता है कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है । उनका एक हाथ में मृग को धारण करना इस बात को व्यक्त करता है कि उन्होंने चित्त की चञ्चलता को दूर कर दिया है । जिस प्रकार मृग एक स्थान से दूसरे स्थान को द्रुतगति से उड़कर जाता है उसी प्रकार यह मन भी एक विषय में दूसरे विषय की ओर- उछल कूद मचाता रहता है । उनका सर्पों को धारण करना उनके ज्ञान एवं चित्तता का बोधक है क्योंकि सर्प दीर्घ जीवी होते हैं, वे क्रिओचन है, उनके ललाट के मध्य में

उनका तीसरा नेत्र है जो ज्ञानचक्षु कहा जाता है। शिवालङ्ग के समस्त विराजमान नन्दी प्रणव स्वस्म है और लङ्ग अक्षत का बोधक है। वह इस तथ्य को सूचित करता है कि "मैं एक हूँ" मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। अतः स्पष्ट है कि भगवान् शङ्कर ब्रह्म की लंकारमयी मूर्ति है। ब्रह्म का वह अंश जो तमोगुण प्रधान माया से आवृत्त है, शिव पद का वाच्य है। वही सर्व व्यापी ईश्वर है और कैलाश शिखर पर निवास करते हैं। वे ज्ञान के भण्डार हैं। पार्वती अथवा काल अथवा दुर्गा से वियुक्त शङ्कर शुद्ध निर्गुण ब्रह्म है। वह अपने भक्तों के कल्याण के लिये ही माया-पार्वती के संयोग से सगुण ब्रह्म को जाते हैं।

भारतीय ऋषियों के अनुसार "भगवान् शङ्कर की प्रीति के तथा उनकी प्राप्ति के दो ही साधन हैं। एक का नाम मूर्तोपासना, दूसरे का नाम अमूर्तोपासना है। अमूर्तोपासना मूर्तिमान मानव के लिये अत्यन्त कठिन एवं दुःसाध्य है। संभवतः इसी लिये भगवान् शङ्कर के मूर्तिअष्टक की पूजा यत्र-तत्र वर्धित है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य वन्द्रमा और यजमान ये आठ मूर्तियाँ हैं। भूमि रूप परमेश्वर का आवाहन शर्व नाम से होता है, जल रूप भव नाम से अग्नि रूप रुद्र नाम से, वायु रूप उग्र नाम से, आकाश रूप भीम नाम से सूर्य रूप ईशान नाम से सोमरूप महादेव नाम से और यजमान रूप का पशु नाम से होता है। इन परम शिव के तीन व्यूह हैं और एकतीस प्रकार हैं। तीन व्यूहों के नाम, शिव, सदा शिव और महेश्वर हैं। शिव को एक रूप, सदा शिव को पञ्च रूप तथा महेश्वर को पञ्चविंशति रूप कहा गया है।

" शिवमेकं विजानीयात्सदाख्यं पन्ध्रधा भवेत् ।

महेश स्तु समासेन पन्ध्रविंशति भेदकः ॥ "

ज्ञानीजन विद् देव की पूजा अपने हृदय में ही करते हैं ।

वैदिक धर्म दर्शन के अनुसार " ब्राह्मण का देवता अग्नि में रहता है, बुद्धिमानो का हृदय में, अल्पबुद्धियों का प्रतिमाओं में और आत्मज्ञानियों का सर्वत्र है । "

अग्नौ तिष्ठति विप्राणां

हृदि देवो मनीषिणाम् ।

प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां

सर्वत्र विदितात्मनाम् ॥

वैदिक वाङ्मय में " स्त्र एक है " इस प्रकार के भी तथा " स्त्र अनेक हैं " इस प्रकार के भी वर्णन मिलते हैं । तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के अनुसार जो एक होगा उसका अनेक होना सम्भव नहीं है और जो अनेक होगा उसका एक होना सम्भव नहीं है ।

या स्काचार्य के मत में स्त्र वस्तुतः एक ही है दूसरा कोई नहीं है । श्रुति

भी इसी मत की पुष्टि करती है ।

" एक एव स्त्रोऽवतस्ये न द्वितीयः ।

असंख्याताः सहस्रापि ये स्त्रा अधिभूम्याम् ॥ " § निरुक्तः

" एको हि स्त्रो न द्वितीयाय तस्युः " । § श्वेता ०

" एक एव स्त्रो न द्वितीयाय तस्युः । " ² § तै० सं०

अथर्वशिरसु उपनिषद् भी एक ही स्त्र की सत्ता को स्वीकार करती है । इस उपनिषद् के मत में स्त्र एक है दूसरा कोई नहीं है ³ ।

" स्त्रमेकत्वमाहुः शाश्वतं वै पुराणम् ।

§ अथर्वशिरसु

यहां एक तथ्य द्रष्टव्य है कि निरुक्त कार या स्त्र के अनुसार असंख्य सहस्रो स्त्र भूमि पर हैं । यजुर्वेद ⁴ भी कहता है । कि असंख्य और हजारों स्त्र भूमि के उमर है । ये दोनों प्रकार के कथन क्या एक स्त्र के वाचक हैं अथवा अनेक स्त्र के यह प्रश्न विचारणीय है । एक ओर अनेक स्त्र के सम्बन्ध में ऋग्वेद में कुछ मन्त्र मिलते हैं । उदाहरणार्थ ये दृष्टव्य हैं-

§ 1 § स्त्रं स्त्रेषु रुद्रियं हवामहे ॥ § ऋ० 10•64•8 §

§ 2 § शं नो स्त्रो स्त्रेर्भिर्जाषः ॥ § ऋ० 7•35•6 §

1• निरुक्त- श्वेता 3/2

2• तै० सं० 1•8•6•1

3• अथर्वशिरसु- 5

4• यजुर्वेद 16•54

॥ 3॥ रुद्रो रुद्रेभिर्देवो मूलयाते नः ॥ ॥ ३० 10•66•3॥

॥ 4॥ रुद्रे रुद्रेभिरा वह वृहन्तम् ॥ ३० 7•10•4॥

इन मन्त्रों से सूक्ष्मेत मिलता है कि एक रुद्र अनेक रुद्रों के साथ रहता है । ऋग्वेदोक्त इन वचनों को तथ्य मानने पर यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि एक रुद्र भिन्न है और अनेक रुद्र उससे भिन्न है । यदि ऐसा न माना जाय तो " एक रुद्र अनेक रुद्रों के साथ रहता है " इस कथन का कोई औचित्य ही नहीं रह जायेगा । वैदिक ऋषियों के अनुसार जो एक रुद्र है, वह इस निखिल जगत् का उत्पत्तिकर्ता पालनकर्ता है । वही उस जगत् में व्यापक और महाज्ञानी है । ऋग्वेद में इस एक रुद्र की वन्दना करते हुये स्तोता कहता है कि जो रुद्र अग्नि आदि अन्य देवों को पैदा करने वाला, विश्व का एकमेव स्वामी, महाज्ञानी, अतीन्द्रियार्थदर्शी, हिरण्यगर्भ का जनक है, वह हमें शुभ बुद्ध से युक्त करे । जो रुद्र अग्नि, जल, ओषधि, वनस्पतियों में है तथा जो सम्पूर्ण भूवनों की रचना करता है उस तेजवान रुद्र की हम शरण ग्रहण करते हैं । यह एक रुद्र की सम्पूर्ण भूवनों का रक्षक है, वह बड़ा ज्ञानी, प्रेरक, जरा-रहित है, उसकी हम दिन और रात में प्रशंसा करते हैं ।

" भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी

रुद्रं दिवा वर्षया रुद्रभक्तौ ।

वृहन्तमृष्वमजरं सुष्टुम्न-

मृधगधीम कविनेषितासः ॥

वस्तुतः उपरोक्त वर्णन उस परमात्मा का है, जो एक और अद्वितीय है, उसके लक्ष्य। दूसरा कोई भी नहीं है। इसी परमात्मा को रुद्र, इन्द्र आदि अनेक नामों से पुकारते हैं।

" एकं सद्भिर्वा बहुधा वदन्ति " ॥ ३० ॥

जहाँ- जहाँ एक एव रुद्रः एक ही रुद्र है, इस प्रकार का वर्णन है, वहाँ वहाँ रुद्र शब्द से परमात्मा अर्थ लेना ही उचित प्रतीत होता है।

" ईशानादस्य भुवनस्य भूरे-

र्न वा उ योषुद्रादस्युर्म ॥ " ॥ ३० 2•33•9॥

ऋग्वेद के अनुसार " इस निखिल भू-नों के अधिपति रुद्रदेव से उसकी महा-शक्ति को कोई दूसरा छोन नहीं सकता। उसकी शक्ति उससे पृथक नहीं हो सकती। इस रुद्रदेव की छोज उसके उपासक अन्तःकरण में करते हैं।

1• ३० 2•33•9

2• ३० 9•73•3

" अन्तरिच्छन्ति तं जने स्त्र परी मनीषया ।। "

वैदिक धर्म दर्शन के मत में मुमुक्षु के अभिलाषी जन उस स्त्र रूप परमात्मा को मानव के अन्तःकरणों में बुद्धि द्वारा जानना चाहते हैं, उसी स्त्र रूप परमात्मा की प्राप्ति अन्यत्र और कहीं नहीं होती प्रत्युत अन्तःकरण में ही की जाती है और मुमुक्षु जनो को वह उनके हृदय में ही प्राप्त होता है ।

श्रीपाददासोदर सातवलेकर ने एक और अनेक स्त्र के स्वल्प के सम्बन्धों को एक कोष्ठक के माध्यम से दर्शाया है-

एकः स्त्रः- अनन्ताः स्त्राः

अद्वितीयः स्त्रः- सहस्रापि सहस्राः स्त्राः

जनकः, पिता, स्त्रः- पुत्राः स्त्राः

व्यापकः स्त्रः= अव्यापकाः स्त्राः

ईशः स्त्रः- अनीशाः स्त्राः

उपास्यः स्त्रः - उपासकाः स्त्राः

उपान्त एक परमात्मा- अनन्ताः जीवात्मानः

वस्तुतः वैदिक ऋषियों के मत में एक स्त्र परमात्मा है और अनन्त स्त्र अनन्त जीवात्मा है । ऋग्वेद के अनुसार " दाता स्त्र के यैवस्य पुत्र है ,

1. अ० 6० 66० 3 स्त्रस्य ये मीलहसन्तिपुत्राः

सू के पुत्र सू नहीं हो सकते हैं । जिस प्रकार परम- आत्मा के पुत्र अणु आत्मा ॥ जीवात्मा ॥ है, वैसे ही व्यापक सू के पुत्र अनन्त सू किं वा अव्यापक जीवात्मा है । वेदों में एक सू और अनेक सू अर्थात् इन पिता पुत्रों का वर्णन इस तरह मिलता है ।

" अज्येष्ठानो अकनिष्ठान एते संभ्रातरो वावृधुः

सौभगाय युवा पिता स्वपा सू एषाम् ॥ १ ॥ ३० ॥

वेदोक्त इन वर्णनों में स्पष्ट होता है कि " अनेक सू के पिता " एक सू " तरुण है और ये अनेक किं वा अनन्त सू आपस में बन्धु हैं । इनमें न तो कोई श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है अथवा कनिष्ठ ही है । ये सभी आपस में समान अधिकार वाले हैं । तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के अनुसार ये सभी अनन्त सू रूपी जीवात्मा उसी परब्रह्म अनन्त शक्तिमान् सू देव के अंश है इसलिये ये जीवात्मा आपस में ऐसे ही भाई हैं, जिनमें लघुता गुस्ता का कोई स्थान नहीं है ।

वैदिक ऋषि परम्परा के अनुसार " वेदों में " जीव " और " शिव " की कल्पना ही इन सू के वेद मन्त्रों में बतायी गयी है । जीव अनेक हैं और शिव एक है । इसलिये तात्त्विक दृष्टि से जीव और शिव एक ही है ।

जीव:- शिव

सूदास:- सू:

आत्मानः - आत्मा

अजा :- अजः

अग्नयः - अग्निः

पारमार्थिक दृष्टि से जीव और शिव तत्त्वतः एक है । इसलिये जीव शिव बनता है । इस सम्बन्ध में जीव से शिव बनने की परिकल्पना को वेद शास्त्रों में निम्नलिखित शब्दों द्वारा बताया गया है-

जीव- शिव

पुरुष- पुरुषोत्तम

आत्मा - परमात्मा

ब्रह्म- परब्रह्म

नर- नारायण

पिण्डव्यापी- ब्रह्माण्डव्यापी

रुद्र- महारुद्र

इन्द्र- महेंद्र

देव- महादेव

नर ही नारायण बनता है यही अर्थ " रुद्र " के महारुद्र बनने का है । शब्दभेद होने पर अभिद नहीं होता । इसीलिए एक वचनात्मक रुद्र शब्द से परमात्मा की परिकल्पना और बहुवचनात्मक रुद्र शब्द से जीव आत्माओं की कल्पना की गयी है ।

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषि परम्परा के मत में सभी वेदों से आत्मा का ही ज्ञान

होता है। वेदमन्त्र जिन एकमेवा द्वितीय विश्वात्मा का बोध कराते हैं, उनके अनेक नामों से एक ही सत्य वस्तु का दिग्दर्शन होता है। रूद्रशक्तियों में भी आत्मा का ही बहुत अंशों में वर्णन मिलता है।

वैदिक वाङ्मय में वर्णित तथ्यों से भी यही प्रतीत होता है कि रूद्रशब्द आत्मा वाचक भी है। यह रूद्र ही परमेश्वर है¹। यही इस निखिल सृष्टि का सर्जन और विनाश करता है²। यह रूद्र ही है जो जगत् की रचना कर उसमें प्रविष्ट हो गया³। यह सर्वशक्तिमान् परमेश्वर है⁴।

1. रूद्रस्य परमेश्वरः ॥ ३० ॥
2. रूद्रं संहत्ता देवः ॥ अथर्व० ॥
- ३ ॥ जगत्सृष्टा सर्वं जगदनुप्रविष्टः रूद्रः ॥ अ० १० ॥
4. रूद्रः परमेश्वरः ॥ अथर्व० ॥

सायणाचार्य तथा अन्यान्य वैदिक भाष्यकारों को भी सही मत उक्ति प्रतीत होता है। अथर्ववेद में इसी तथ्य का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया।

-
1. ३० 6•28•7
 2. अथर्व 1•19•3
 3. अथर्व 7•92•1
 4. अथर्व 11•2•3

" स धाता स विधाता । लोऽर्यमा स रुद्रः स महादेवः ।

स एव मृत्युः । स रक्षः । स रुद्रः तस्य----- ऋषे वन्द्रमा । १ अथर्व० ११

" वह एक रुद्र ही धाता, विधाता, रुद्र, महादेव, मृत्यु और रक्षस है, उनके वश में ही चन्द्रमा है ।" इतने स्पष्ट होता है कि महादेव वाचक अनेक शब्द है । महादेव के सहचारी रक्षस और चन्द्रमा भी है। वस्तुतः तात्त्विक दृष्टि से " रुद्र " महादेव " आदि शब्द यथा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त प्रतीत होते हैं और जिसका अर्थ परमात्मा ही है । क्यों कि धाता और विधाता तो परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता ।

स्तुतिकुसुमान्जलिकार श्री जगद्वर भट्ट ने रुद्र की इस स्वार्तिशा यिता का अत्यन्त ही तात्त्विक वर्णन किया है । उनके अनुसार " हम उस अद्भुत दीपक को प्रणाम करते हैं जो हृदय की गुफा के तंग कमरे में आच्छादित रहता है, जिसमें तीनों लोक प्रकाशित है, कन्द स्थान के रन्ध्ररूप रन्ध्र के मुख से निकलते हुये प्राण वायु से जिसकी स्थिति स्थिर है, जिसकी कोई दशा नहीं है, जिसका बुझना जलना नहीं होता, जो स्मरहित है, जो किसी स्थान विशेष का सहारा लिये बिना ही स्थिर है । जो माया रहित है तथा जिसके ज्ञान के लिये इन्द्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह रुद्र ही एक मेवा द्वितीय परमेश्वर है । जिसकी उपासना तत्त्ववेत्ता निर्मल मन से अपने अन्तःकरण में करते हैं ।

" हृद्गुहा गहनगेहगुहितं- भास्ति खिलजगत्त्रयोदरम् ।

कन्दकन्दरदरीमुखोदगतप्राणमात्सुकृत्स्थिरस्थिमम् ॥

त्यक्तसर्वदशमलयोदयं- स्ववर्जितमभित्तिसंश्रयम् ।

यं निरन्जनमनक्षगोचरं- दीपमुद्भूतमृशान्तिं संस्तुमः ॥

॥ स्तुतिकृत्सुमान्जलिः ॥

भारतीय संस्कृति में शिव को प्रत्येक का मूलधन माना गया है । दीपक रूप में होने के कारण ही ये महेश्वर हर एक के मूलधन हैं । सम्भवतः इसीलिए वैष्णव हरि पूजन से, बौद्ध- बुद्धपूजन से, जैनजिन पूजन से, यहूदी जिहोवा के पूजन से इसी को प्राप्त करते हैं । प्रत्येक मत्तावलम्बी स्वशरीर के मन्दिर चैत्य, पगोडा, चर्च अथवा मस्जिद में अपने इष्टतम आराध्य देव की प्राप्ति करता है ।

शैवसर्वशिरोमणि पवित्र ग्रन्थों में इसी मानसिक पूजा के गीत गाये गये हैं । इन ग्रन्थों में शिव की सर्वव्यापकता तथा उसके सृष्टि के कर्ष- कर्ष में विद्यमानता की अत्यन्त सारगर्भित एवं मार्मिक व्याख्या की गयी है ।

" आत्मा त्वं गिरिजामतिः

सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् ॥ "

अर्थात् हे मेरी आत्मा तू मेरी बुद्धि पार्वती है, मेरे प्राण मेरे साथी हैं, मेरा शरीर तुम्हारी कूटिया है ।

वैदिक वाङ्मय के अनुसार "इस इच्छन्त को पुं- स्म से मानने पर परम शिव का ध्यान होता है, स्त्री स्म से मानने पर परम शक्ति का भास होता है । शक्ति और शक्तिमान् का अभिन्न भाव त्रिकालसिद्ध है । शक्ति की सत्ता शक्तिमान् के विना संभव ही नहीं है क्योंकि कि शक्ति ही तो शिव की स्पन्दन शक्ति है । इसी प्रकार शक्तिमान् अस्तित्व शक्ति से रहित नहीं हो सकता । उपनिषदों में दोनों के इस अविनाभाव को इस प्रकार दर्शाया गया है-

सूदो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

सूदो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः ।

सूदो विष्णुस्मा लक्ष्मीस्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

सूदः सूर्यः उमा छाया तस्मै तस्यै नमो नमः ।

सूदः लोम उमा तारा तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

सूदो दिवा उमारा त्रिस्तस्मै तस्यै नमो नमः ।

सूदो यज्ञ उमा वेदीस्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

सूदो बहिनस्मा स्वाहा तस्मै तस्यै नमो नमः ।

सूदो वेद उमा ऋतं तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

सूदो वृक्ष उमा वल्ली तस्मै तस्यै नमो नमः ।

सूदः पृष्पुमा गन्धस्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

सूदोऽर्थः अक्षरा लोमा तस्मै तस्यै नमो नमः ।

सूदो लिङ्गुमा पीठं तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

"वामदेव" और अक्षर से है। इसी क्रम से पन्च महाभूतों की व्याप्ति इनसे कही गयी है सद्योजात की ब्रह्मदेव है, वामदेव विष्णुदेव है तथा अक्षर रुद्रदेव हैं।

आस्तिक भारतीय परम्परा इस एकस्पता के पन्चहेतुओं के कारण ही इन्हें पन्च ब्रह्म के रूप से स्वीकार करती है। इनका पन्च प्रेतों के नाम से भी तन्त्र वाङ्मय में उपासना का वर्णन मिलता है इन पाँच प्रेतों के शासन पर सदा सर्वदा पराशक्ति स्थित रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेतता का रहस्य यह है कि शक्ति के बिना शक्तिमान् की अवस्था मृतकत्व ही जाती है, इस रहस्य का स्पष्ट सूक्ष्म "शिव" और "शव" दो शब्दों के रूप में प्राप्त होता है। "इ" स्वर के होने से ही शिव, शिव है और इसके न रहने की स्थिति में शव- "इ" स्वर इच्छा शक्ति अथवा सामान्य शक्ति का बोधन कराता है। कहा भी गया है "यद्दि शिव शक्ति से युक्त है तो करने न करने अथवा अन्यथा करने को वह समर्थ हो सकता है। लेकिन शक्ति से रहित होने की स्थिति में वह चेष्टा तक नहीं करता।

शिवः शक्त्या युक्तो

यदि भवति शक्तः प्रभवितुं

न वेदेवं देवो न ज्ञु

कृष्णलः स्पन्दितुमपि ॥

योगीजन इस शक्तियुक्त शिव के यथार्थ रहस्य का ज्ञान करने के कारण ही शरीरान्तर होने पर भी पूर्वजन्म की स्मृति को स्मरण करते हैं । उनकी यह समर्थवान शक्ति उनके उस अलौकिक ज्ञान के कारण ही है, जिसकी सन्तति कभी विच्छिन्न नहीं होती सम्भवतः इसीलिए भारतीय आस्तिक परम्परा उनकी मृत्यु को मृत्यु नहीं स्वीकार करती है । तत्त्वदर्शी महर्षियों की यह वही अवस्था है, जिसे शास्त्रों में "इच्छामृत्यु" "अमर" आदि नामों से पुकारा गया है। उन्होंने अमृतत्व की प्राप्ति कर ली है । नवीन शरीरों में प्रविष्ट होने पर भी उनका ज्ञान तथा पूर्वजन्म की स्मृति लुप्त नहीं होती ऐसे ही योगी जन "जातिस्मर" कहे जाते हैं । ये पुरुष संसार के बन्धनों से मुक्त होने पर पर जीवों के कल्याणार्थ एक या आवश्यकतानुसार अधिक बार शरीर धारण करते हैं, जगत् में आगमन करते हैं तथा मृत्यु इनकी वश वर्तिनी होकर निवास करती है । महनीयता से युक्त हेस ही महर्षियों के लिये वेद कहता है -

यस्तद्देव यत आ बभूव

सन्ध्यान्व या सन्दधे ब्रह्मपेषः । ॥ ३० ॥

तैत्तिरीय आरण्यक भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है-

रमते तस्मिन्नुत जीर्षे शयाने नैनं

जहात्यहस्तु पूण्येषु ॥ अनुसार ३० आ० ३ ॥

भारतीय संस्कृति के ^{अनुसार} भगवान् की मूर्तियाँ अनन्त हैं, तथा उनकी शक्ति भी अविन्त्य है, अपने भक्तों की मङ्गल कामना से प्रेरित होकर ही वे अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार "जब प्रेम भक्ति के साधन स्वस्व श्रवण, कीर्तन, नामस्मरणादि व उपायों के द्वारा उपासकों के हृदय कमल प्रफुल्लित होते हैं तब वह परमात्मा भक्तों के हृदय सरोज में आविर्भूत होते हैं। इस सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की प्राप्ति का सुगम मार्ग प्रथमतः गुरु और शास्त्रों के द्वारा प्रकाशित होता है, पश्चात् साधना के द्वारा वह प्रत्यक्ष ही जाता है। जब उपासकों में भक्ति की यह उत्कृष्ट अवस्था उत्पन्न होती है। तब उनकी बुद्धिवृत्ति में भगवान् के जिस स्वस्व का ध्यान रहता है उसी भीष्ट-प्रद मूर्ति के समान वह परमेश्वर स्वयं को इस जगत् में व्यक्त करता है।

" त्वं भक्ति योग परिभा वितशून् सरोजे

आस्मे श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाश्च ।

यद्यद्विया न उरुगाय विभावयन्ति ।

तत्तद्भृपुः प्रपथसे मदनुग्राहाय ॥

रुद्रदेव त्रिगुणरूप है, इसी लिये जन्म रहित सृष्टि, स्थित और अंहार करने वाले, त्रिमूर्ति रूप त्रिगुणात्मा भगवान् शङ्कर तत्त्ववेत्ता जनो के उपास्य देव है। प्रसिद्ध शिवोपासक पृष्पादन्ताचार्य जी ने भगवान् रुद्रदेव के इस त्रिगुणात्मक स्वस्व का अत्यन्त सारगर्भित व्याख्या की है।

" ब्रह्मरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः ।

जनस्रग्भूते सत्येत्त्रिक्तौ मृडाय नमो नमः ॥

- 5• आत्मा वा इदमेक एवाग्र
आसीन्ना न्यत्किन्वन् भिक्षत् । ॥ ऐतरेयोः॥
- 6• सदेव सौम्येदमग्रा आसीदेकमेवा द्वितीयम् ॥ ॥ छान्दोग्योः॥
- 7• मनसैवानुद्द्रष्टव्यं नेह नानास्ति किन्वन ।
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥
॥ बृहदारण्यकोः॥
श्रीमद्भागवत् में भी इसी मत की पुष्टि की गयी है ।

भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या
दीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः ।
तन्माययाऽतो बुध आभजेत्त
भक्त्यैकमेशं गुस्देवतात्मा ॥
अविप्रमानोऽप्यक्वभाति हि द्वयो
ध्यात्तुर्धिया स्वप्नमनोरथो यथा ॥

" श्रीमद्भाग ॥- 2•37•38॥

वैदिक धर्म दर्शन में शिवके अनेकों नामों का वर्णन मिलता है । वे सब गुणकर्मदि के अनुसार ही निर्दिष्ट किये गये हैं । प्राचीनकाल में शिव का "रुद्र" नाम था । प्रलयकारी, भयकारी, महाक्रोधी अथवा संहारक आदि गुणों से युक्त होने के कारण ही उनको यह पदवी मिली थी । वैदिक काल के देव, दानव, महर्षि या मनुष्य यह स्वीकार करते थे कि " प्रलय काल के समय जो अतिवृष्टि आती है, अग्निदानव प्रज्वलित हित्वाह अथवा जो वज्रपातादि होते थे ।

वे सभी रुद्र के ही प्रतिरूप या प्रभाव के कारण होते थे, अथवा स्वयं रुद्र ही वायु, बलि या इन्द्रादि के द्वारा प्रलय करते थे ।

ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में शिव के अनेकों नाम यथा- ईश, ईश्वर, ईशान्, रुद्र, कपर्दी शितिकण्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा सर्वभूतेश आदि हैं। इसके साथ ही साथ उनको भयकारी, भयहारी, शांति वर्धक, महौषधिज्ञ, ज्ञानप्रद, स्वर्णसन्निभ और कान्तियुक्त रजत के पहाड़ के समान भी माना गया है । उन रुद्रदेव से सुव- सम्मदा, सन्तान तथा सौभाग्यादि प्राप्त होने की प्रार्थना का भी पर्याप्त वर्णन वेदों में मिलता है ।

ऋग्वेद की 60-70 ऋचाओं में शिव के नाम, काम, प्रभाव और स्वरूपादि का वर्णन है । यजुर्वेद में क्रोधित शिव को शांति करने के लिये शतरुद्र का स्वतन्त्र विधान का वर्णन है । अथर्ववेद में इन क्रोधी किन्तु अतिशय दयालु, रुद्र के लिये " सहस्रवक्षु " " तिग्मायुध " " वज्रायुध " और " विद्युच्छक्ति " नामों से पुकारा गया है । सामवेद में ये " अग्नि " स्वरूप से स्वीकार किये गये हैं ।

केवल्य, अथर्व, तैत्तिरीय, श्रेयताश्वतर और नाराणोपनिषद् आदि अन्यान्य उपनिषदों में तथा आश्वलायनादि गृहसूत्रों में शिव को त्र्यम्बक, त्रिलोकेश, त्रिपुरहन्ता, ताण्डवनर्तक, पञ्चवक्त्र, कृत्तिवास, अष्टमूर्ति, व्याघ्रकृति, बृषभध्वज, वज्राहस्त, भिषक्तृप्त, संगीतज्ञ, पशुपति, औषध- विधज्ञ, आरोग्यवर्धक, वंशवर्धक और नीलकण्ठ कहा गया है ।

ये शिव अपने सेवकों पर न तो कभी क्रोध करते हैं और न उनकी हिंसा। वे सदैव मद्-गल्कारी और कृपालु रहते हैं। इसी से उसका शिव नाम आर्थक है। शत्रु नाश के लिये ये अपने पिनाक नामक धनुष को सदैव चढ़ाये रहते हैं इसलिये इन्हें "पिनाकी" कहा जाता है। ब्रह्मा के मस्तक को कर में धारण करने के कारण इन्हें "कपाली" भी कहा जाता है। ब्रह्मा के अनुचित व्यवहार को देखकर तत्काल सिर काट लिया और कई दिनों तक उसे कर में लिये रहे।

विद्युत् इन रुद्र देव का प्रहरण साधन है। त्रिपुर और मदन का दहन इन्होंने इसी से किया था। इन शिव के तृतीय नेत्र से विद्युत् का प्रवाह निर्गत होता है। ये इसे तभी खोलते हैं, जब उन्हें अपने अजेय शत्रुओं का संहार करना होता है।

आबाल वृद्ध को आरोग्य रखने, पशुओं तक को स्वस्थ करने और प्रत्येक प्रकार की महौषधियों का ज्ञान होने से इन्हें "अथनाथ" कहा जाता है। धन-पुत्र और सुख सौभाग्यादि देने से ही इनका "सदाशिव" नाम प्रसिद्ध हुआ है। सदा सर्वदा अचल अटल या स्थिर रहने से स्थापु और शीघ्र प्रसन्न होने के कारण इन्हें आशुतोष कहा जाता है। अम्बिका अथवा पार्वती के पति होने से इन्हें "अम्बिकेश्वर" भी कहा जाता है।

एक समय परब्रह्म ने स्वयं अलक्षित रहकर देवताओं को विजयी किया। इससे देवता गर्वित हुये कि हम सबको जीत सकते हैं। परब्रह्म ने उनका घमण्ड दूर करने के लिये हाथ में एक तुण लेकर कहा इसे जलाओ, किन्तु वह न जला सका।

वश इन्हें भिन्न भिन्न माना गया है अथवा कार्य और अवसर के अनुसार" ये सब यथा समय भिन्न भिन्न रूप धारण कर अपना प्रयोजन सिद्ध करती हैं। संसार में जिस समय कुछ भी नहीं रहता उस समय परब्रह्म या उनका काल नामक नित्यस्वरूप रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश- ये उसी परब्रह्म के रूप हैं और ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी उस नित्यस्वरूपा प्रकृति किं वा शक्ति के रूपान्तर है।

जब स्रष्टा को सृष्टि निर्माण की इच्छा होती है तब वह प्रकृति को विकीर्णित कर अपने त्रिगुणात्मक अखण्ड शरीर को त्रिधा विभक्त करके अग्र के भाग को चतुर्भुज, रक्तवर्ष और कमल सन्निभरूप में परिणत करते हैं। वही ब्रह्मा है। मध्यभाग को एकमुख, चतुर्भुज, श्यामवर्ष और श्वरचक्र, गदाधारी के रूप में परिणत करते हैं वही विष्णु है और अक्षोभाग के पञ्चमुख, चतुर्भुज और स्फटिक सन्निभ शुक्लरूप में परिणत करते हैं वही "शिव" हैं। इन तीनों में उत्पत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति की शक्ति भी युक्त कर देते हैं जिस से ये स्व-स्व कर्तव्य पालन में परायण हो जाते हैं तथा उससे विकास, वृद्धि और विनाश सदैव होते रहते हैं।

वैदिक वाङ्मय में शिव अथवा रुद्र के उपर्युक्त नामों में एक नाम "सर्वभूतेश" भी आया है और सर्वेश, सर्वशक्तिमान् या सृष्टि संहारक हैं। पारमार्थिक दृष्टि से सर्वभूतेश का अर्थ है पञ्च महाभूत, पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश

का अधिपति । यह तद्य सर्वविदित है कि इन पञ्च महाभूतों से ही इस निखिल पृष्ठि की उत्पत्ति होती है तथा उनका यथायोग्य योग होने रहने से ही वे वृद्धि को प्राप्त होते और जीवित रहते हैं । इन भूतों के कुपित होने पर संसार के प्रत्येक प्राणी और पदार्थ का सर्वनाश हो जाता है । किन्तु इनका नष्ट होना " सर्वभूतेश " भगवान् " शिव " की इच्छा पर निर्भर है । यही कारण है कि शिव " सर्वभूतेश " होने के कारण ही परमात्मा माने गये हैं ।

ऋग्वेद के 7 वे १ तातर्वै मण्डल के 51 वे १ एक्यावनवे सुक्त में रुद्र का ऋष्यम्बक नाम आया है । ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के मोचनार्थ तथा अमृत में स्थिति के लिये इनका यजन तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों ने किया था ।

ऋष्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उवाँस्कमिव बन्धना न्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

पौराणिक वाङ्मय के अनुसार जिस्के द्वारा इस भुवन का निर्माण होता है जो इस निखिल जगत् के कष-कष में विद्यमान है वही रुद्र अथवा शिव है । वह परिपूर्ण परात्पर शिव ही सत्य है, ज्ञानस्वस्म है, वही अनन्त है, असीम चिदानन्द है । वह निर्गुण, निस्माधि, निरन्जन और अव्यय है । वह किसी रंगविशेष का न होकर मन और वाणी से भी परे है । इसी परब्रह्म के तत्त्वज्ञान शिव नाम से उपासना करते हैं ।

" तदेव शिवरूपं हि प्रोच्यते हि मुनीश्वराः ।

सत्यं ज्ञानमनन्तश्च चिदानन्द उदाहृतः ॥

निर्गुणो निरुपाधिश्च निरञ्जनोऽव्ययस्तथा ॥

न रक्तो न च पीतश्च न श्वेतो नील एव च ।

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।

तदेव प्रथमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिव संज्ञितम् ॥

कैवल्योपनिषद्¹ के अनुसार " रुद्र एक ही है वह अन्तहीन, स्महीन,

अद्वितीय एवं चिदानन्द है। यह रुद्र ही उमा सहचर त्रिलोचन नल्ल नीलकण्ठ परमेश्वर है अर्थात् ये निराकार एवं साकार है। वह साकार रूपवान् होकर भुवन मोहन है, इसी कारण वह अद्भुत है। सम्भवतः इसी कारण भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि " वही एक अद्वितीय रुद्र शिव विभूति रूप में अस्मिन् है² ।

" नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपाश्रिताः । "

पारमार्थिक दृष्टि से इन रुद्रों की कोई गणना नहीं की जा सकती है। ये सभी नीलकण्ठ भूतों के अधिपति, कपर्दी, संहार-शक्तिमान्, शर्व, भूतल, आकाश आदि में सर्वत्र रहते हैं।

1. कैवल्योपनिषद् 5: 31

2. यजुर्वेद 16/54, यजुर्वेद 16/55

रुद्र के सम्बन्ध में संख्याभेद से जो विरोध एवं असा मजस्य ज्ञान पट्टता है, इसकी अत्यन्त सुन्दर मीमांसा बृहदारण्यकोपनिषद् में प्राप्त होती है। इस उपनिषद् के अनुसार "यद्यपि संख्या ऋद्धि से देवताओं की संख्या त्र्यस्त्रिंशद् सह त्र त्र्यस्त्रिंशद् शब्द ॥ 333300॥ है किन्तु यार्थतः इनकी संख्या 33॥ तैत्तिरीयों ही है। इस संख्या विरोध का परिहार करते हुये इस उपनिषद् में कहा गया है कि- "महद् महिमानमेवैषाभेते त्र्यस्त्रिंशत्त्वेव देवाः" अर्थात् प्रथमोक्त 333300 इन्हीं तैत्तिरीय देवों की विभूति मात्र हैं, मूलतः तैत्तिरीय ॥ 33॥ देवता ही है। इन्हीं में ॥ रुद्र हैं। इन एकादश रुद्रों की विभूति ॥ 11,1100 देवताओं में है। स्त्री के अन्त में यह तैत्तिरीय 33॥ देवता एक ही प्राण देवता की विभूति माने गये हैं। वह एक प्राण देवता ही ब्रह्म है। श्वेता श्वतरोपनिषद् में वही शिव नाम से अभिहित किये गये हैं²।

वस्तुतः भारतीय संस्कृति में रुद्र अथवा शिव का जो वर्णन मिलता है उससे यह प्रतीत होता है कि शिव ही निगूढ परब्रह्म हैं। तदस्त्वस्मी वस्तुयै उसी से उत्पन्न होती है। वही ईश्वर है जो नाना प्रकार की शक्तियों के द्वारा जगत्स्वरूप में प्रकाशित होता है। वही शिव अपनी गुपमयी शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धारण कर सृष्टि स्थिति संहार करता है। इसी लिये उसे स्वप्रकाश भूमा स्वरूप भी कहा जाता है³।

1. वृ०३० 6/3-9

2. श्वेता 7/3

3. श्रीमद्भागवत महापुराण स्क० 8 अ०-7

वेदोक्त सूत्र अथवा शिव तत्त्व का पौराणिक वाङ्मय पर प्रभाव

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में निर्विकार निराकार, सच्चिदानन्द, परब्रह्म परमात्मा का वैदिक नाम शिव है। वेद के बिना शिव तत्त्व का साक्षात्कार नहीं होता इसलिये ये शिव ज्ञानस्वस्म या ज्ञानेश्वर कहे गये हैं तथा ज्ञानियों के ये एकमात्र उपास्य देव हैं।

श्रीमद्भागवतमहापुराण के अनुसार "तीर्थों में निर्मल ज्ञानियों के समूह निवास करते हैं, और इन समूहों में तत्त्व विषयक-वाद हुआ करता है, उन वादों से तत्त्व ज्ञान होता है और तत्त्वज्ञान से "चन्द्रबुध" अर्थात् चन्द्र-शेखर शिव भास्ते हैं। इत्स्वर्णन से यह सिद्ध होता है कि पौराणिक वाङ्मय में मोक्ष के अभिलाषी जनो के एकमात्र उपास्य देव शिव ही है।

तीर्थे तीर्थे निर्मलं विन्दं

वृन्दे वृन्दे तत्त्वचिन्ताऽनुवादः ।

वादे- वादे जायते तत्त्वबोधो

बोधो बोधे भास्ते चन्द्रबुधः ॥"

1. श्रीमद्भागवत स्कन्द 5/4, 6/3

श्वेताश्वतरोपनिषद् भी इसी मत की पृष्टि करती है कि " शिव के ज्ञान से अत्यन्त शान्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

" ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति " ।

वैदिक धर्म दर्शन के मत में " जो रुद्र हैं वही भगवान् है । यह निर्गुण और सगुण निरुपाधि और लोपाधि निर्विशेष और सर्वशेष तथा निर्विकल्प तथा सविकल्प² है । जो ईश्वरो का ईश्वर है वह महेश्वर, महादेव, महारुद्र, ब्रह्मण्य-देव, एक और अद्वितीय³ है । ये रुद्रदेव सबके कारण तथा कारण के भी कारण⁴ हैं ।

पौराणिक वाङ्मय के अनुसार " प्रलय का अवसान होने पर पुनः सृष्टि के प्रारम्भ होने के पूर्व जब परब्रह्म सृष्ट्यन्तु होते हैं, तब वे ही परात्प सदाशिव कहे जाते हैं, वही सृष्टि के मूल कारण है मनुस्मृति ने इन्हें ही स्वम्भु⁵ कहा है ।

-
1. श्वेता 0 6/3
 2. तदैव 6/11
 3. छान्दो 6*2*1
 4. श्वेता 6*8*
 5. मनुस्मृति ६*6

ततः स्वयम्भुर्भगवानव्यक्तो व्यन्जयान्मदम् ।

महाभूता दि वृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमो नुदः ॥

अर्थात् तब वे स्वयम्भू भगवान् अव्यक्त होनेपर भी प्रलय के तम को दूर कर प्रकाशित हुये और महाभूत एवं अन्य सब बड़े शक्तिशाली शक्त उनसे प्रकट हुये । शिव पुराण भी इसी मत की पुष्टि करता है-

सिद्धय्यापूराऽव्यक्ता च्छिवः स्यात्पुमेश्वरः ।

सत्कार्यकारणोपेतः स्वयमा विरभूत्प्रभुः ॥

यह शिव महेश्वर भी है । साक्षी, हित का उपदेश करने वाले, पोषक एवं भोक्ता रूप जो यह महेश्वर परमात्मा है वही इस शरीर में परमपुरुष की भाँति है ।

" उपद्रष्टाऽनुमत्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्माति चात्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुष परः ॥ "

शिव पुराण के मत में ये परम पुरुष शिव प्रकृति और पुरुष दोनों से परे हैं और इनका कोई कारण नहीं है क्योंकि कि ये देवाधिदेव कारण के भी कारण है अतः इनके कारण का होना तो सम्भव ही नहीं है³ ।

1. शिव०वा०सं०अ० 301/8

2. श्रीमद्भ.० 13/22

3. शिव०वा०सं०पु०अ० 28/33

" तस्य प्रकृतिंलीनस्य यः परः स महेश्वरः ।

तदधोऽप्रवृत्तिन्त्वाद् प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ "

मह महेश्वर अपनी इच्छाशक्ति द्वारा इस निर्दल जड घेतनमय जगत् की रचना करते हैं । समर्थवान् शिव की यह अद्वितीय शक्ति दो रूपों में कार्य करती है-

1. मूल प्रकृति
2. दैवी प्रकृति

गीता में इस मूल प्रकृति को अपरा- प्रकृति कहते हैं । इस अपरा प्रकृति से पन्चमहाभूत और अन्तःकरण आदि दृश्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है । परा प्रकृति चैतन्य शक्ति है जो इस अपरा प्रकृति को " अविद्या " और परा को " विद्या " कहते हैं । इन दोनों ही प्राकृतियों के नायक और प्रेरक श्री शिव महेश्वर ही हैं ।

" वरन्त्यविद्या ह्यमृतं विधेति परिगीयते ।

ते उभे ईशते यस्तु सोऽन्यः खलु महेश्वरः ॥

माया प्रकृतिरुच्छिष्टा पुरुषो मायमावृतः ।

सम्बन्धो मलकर्म-यां शिवः प्रेरक ईश्वरः ॥ "

पुराणों में शिव को त्रिदेव से पृथक् माना गया है । सगुण अर्थात् माया संवलित ब्रह्म जिनकी पुरुष संज्ञा है, शिव की इच्छा के अनुसार गुणों के बोध

से रजोगुण से ब्रह्मा, सत्वगुण से विष्णु और तम से रुद्र रूप हुये । ये तीनों ही ब्रह्माण्ड के त्रिदेव हैं और शिव अनेक कोटि ब्रह्माण्डों के नायक हैं । शिव पुराण के अनुसार " सर्वप्रथम ईश्वर की आज्ञा से पुरुषा धिष्ठित अव्यक्त से क्रमशः बुद्धि से लेकर विशेषपर्यन्त विकार उत्पन्न हुये । उनमें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र- ये तीन देव जगत् के कारण रूप उत्पन्न हुये । यहाँ यह तथ्य द्रष्टव्य है कि- महा- विष्णु श्री शिव के सदृश त्रिदेवान्तर्गत विष्णु से उच्च हैं और वही वैष्णवों के इष्ट है । उन्हीं के अवतार श्री राम और कृष्ण हुये । ये ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र क्रमशः सृष्टि, स्थिति और लय के कार्य में महेश्वर द्वारा नियुक्त हैं । तीनों एक हैं और इनका कार्य भी समवेत रूप से ही सम्पन्न होता है । तात्त्विक दृष्टि से इन त्रिदेवों में कोई भिन्नता नहीं अपितु अभिन्नता ही है ।

पुरुषा धिष्ठिता त्पूर्वमव्यक्तादीश्वराज्ञया ।

बुद्ध्यादयो विशेषान्ता विकाराश्चानवन् क्रमात् ॥

तस्तेभ्यो विकारेभ्यो रुद्रो विष्णुः पितामहः ॥

जगतः कारणत्वेन त्रयो देव विजशिरे ॥

सृष्टिस्थितिलया ऽयेषु कर्मसु त्रिषु हेतुताम् ।

प्रभृत्वेन संहैतेषां प्रतीदाति महेश्वरः ॥

अतः स्पष्ट है कि ये अश्विन एक दूसरे को कार्य में सहायता देते हुए एकमत से कार्य करते हैं। जो इन तीनों में भेद समझता है, एक को श्रेष्ठ और दूसरे को कनिष्ठ कहता है, वह राक्षस अथवा पिशाच के समान है, इसमें तन्देह का कोई स्थान नहीं है।

एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्वरम् ।

परस्परेषु वदन्तो परस्परमनुवृताः ॥

क्वचिद्ब्रह्मा क्वचिद्विष्णुः क्वचिद्बुधः पशुस्यते ।

नानेवेषामा धिक्वमेव्यन्वातिरिच्यसे ॥

अयं परस्त्वयं नेति संस्माभिर्नैवेतिनः ।

यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः ॥

गुणत्रय से अतीत भगवान् शिव चार ऋषीं में विभक्त हैं-

- 1• ब्रह्मा
- 2• काल
- 3• बुध
- 4• विष्णु

1• शि०पु०कै०आ- 23

इन सभी के आधार शिव ही है और शक्ति के उत्पत्ति स्थान भी यही है । शिवपुराण में इस तन्त्र का स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन किया गया है ।

पौराणिक वाङ्मय में त्रिदेवों में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है । यही कारण है कि पुराणों में कहीं हर का उत्कर्ष है तो कहीं हार का और कहीं हर-क-उत्कर्ष-है-तो-कहीं महाशक्तियों के उत्कर्ष का वर्णन है तो कहीं शक्तिमानों के उत्कर्ष का प्रतिपादन किया गया है । तात्त्विक दृष्टि से इनमें अंश ही है । वस्तुतः शिव शक्ति, गणेश, लक्ष्मण और सूर्य परमात्मा के पन्च लक्षण रूपों के नाम है । एक ही अन्तर है और वह यही है कि चारों के रूप चारों की मूर्ति का श्रृंगार उनके उनके ध्यान के अनुरूप है परन्तु भगवान् शिव का ध्यान तो और ही है और इस ध्यान मूर्ति का रूप लिङ्ग है । शिव का यह लिङ्ग कोई सामान्य लिङ्ग नहीं है अपितु यह परात्पर परम ब्रह्म का लिङ्ग है । स्वयं श्री विष्णु ही अपने श्रीमुख से कहते हैं -

स्रष्टा त्वं सर्वजगतां रक्षिता त्वदिहनाम् ।

हता च सर्वभूतानां त्वां विनैवास्ति कोऽपरः ॥

अणुनामप्यपीयस्त्वं महास्त्वं महतामपि ।

अन्तर्विहस्त्वमेवैतज्जगदाङ्गम्य वर्तसि ॥ 12 ॥

1. शि०व०वा०सं०अ०-79

2. स्कन्द पुराण 1.3.2.14

निगमास्तव निःशवासा विष्टवं से शिल्पवैभवं ।

त्वं तद्दीय एवासि ज्ञानमात्मा तव प्रभो ॥ 13 ॥

अमरा दनवा दैत्याः सिद्धा विधाधरा नगाः ।

प्रापिनः पादिसः शैलाः शिविनोऽपि त्वेव हि ॥ 14 ॥

स्वर्गस्त्वमपवर्गस्त्वं त्वनोद्कारस्त्वमध्वरः ।

त्वं योगस्त्वं परा संवित्कं त्वं न भवसीश्वरः ॥ 15 ॥

त्वमादिर्मध्यमन्तश्च तस्थुषां जग्मुषामपि

कालस्वल्पतां प्राप्य कलयस्यद्विजं जग्म् ॥ 16 ॥

परेशः परतः शास्ता त्वान्निग्राहकः शिवः ।

ए एष मे कथकारं जावाद्भवति धूर्जटिः ॥ 17 ॥

शिव पुराण के वायवीय संहिता के पूर्व खण्ड के छठे अध्याय में भगवान् वायु देव भी मुनियो से इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हैं ।

एक एक तदा रुद्रो न द्विती योऽस्ति कश्चन ।

संसृज्य विश्वभुवनं गोप्तान्ते सन्वृजो च यः ॥

धावाभूमी च जनयन् देव एको महेश्वरः ।

स एव सर्वदेवानां प्रभवोश्चोद्भवस्तथा ॥

शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य शिवलिङ्ग को विधिपूर्वक स्नान करा

रचना करने लगे ।

" ससर्जं वपुषो भागाद्देवी देववरो वरः । "

यामा दुर्जह्मं विद्वांसो देवी दिव्यगुणा निवृताम् ।

परस्य परमां शक्तिं भक्तस्य परमात्मनः ॥ 7 ॥

यस्यां न जलु विवृन्ते जन्मन्त्युजरादयः ।

या भवानी भवा स्याद्गात्समाभिरभवत्किल ॥ 8 ॥

यस्या वाचो निवर्तन्ते मनसा चेन्द्रियैः सह ।

स भर्तुर्वपुषो भागाज्जातेव समदृश्यत् ॥ 9 ॥

पुराण वर्णित शृष्टि के इस स्वल्प का स्पष्ट प्रभाव महाभारत अनुशासन 2 पर्व के चौदहवें अध्याय में इन्द्र और उपमन्यु के संवाद के रूप में मिलता है ।

" सुरा सुरगुरावर्कत्रे कस्य रेतः पूरा हृतम् ।

कस्य वान्यस्य रेतस्तेन हेमो गिरिः कृतः ॥ १ ॥ 2-6 ॥

दिग्वासाः कीत्यते कोऽन्यो लोके क्वचोद्धरितसः ।

कस्य चार्धे स्थिताकान्ता जनङ्ग केन निर्जितः ॥ 2-7 ॥

1. शिव० पृ० 110 सं० पूर्व अण्ड अ- 15

2. महाअनु० पर्व अ० 14.2.6

महा० अनु० पूर्व० अ० 14.2.7

शिव इस सृष्टि के नियामक ही नहीं अपितु कण-कण में विद्यमान परब्रह्म परमात्मा है। पौराणिक वाङ्मय में शिव की सर्वव्यापकता का वर्णन अत्यन्त ही दार्शनिक ढंग से किया गया है। इन्द्र द्वारा यह कहने पर कि "देवीं और असुरों के गुरु अग्नि के मुख में आदि काल में किल्ले वीर्य की आहुति दी गयी वह वीर्य क्या किसी अन्य का था ? जिससे स्वर्ष सुमेरु निर्मित हुआ ? इस जगत् में दिगम्बर और उध्वरिता कौन है ? किसने अपनी स्त्री को अधादिगनी बनाया है और कामदेव के दर्प का शमन किसने किया ? इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर पौराणिक वाङ्मय विशेषतः शिव पुराण में प्राप्त होता है। न केवल परवर्ती भारतीय धर्म ग्रन्थों अपितु महाभारत आदि इतिहास ग्रन्थों में भी उसका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। महाभारत के अज्ञान पर्व में इन्द्र के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुये उपमन्यु बहते हैं कि हे इन्द्र ! देवीं के देव भगवान् रुद्र ही इस निन्दित सृष्टि एवं संहार के कारण हैं। सम्भवतः इसी लिये यह जगत् लिङ्ग और योनि से चिह्नित है। यह सचिकार निर्गुण गुणयुक्त तीनों लोक जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मादि के रेत से होती है, वह संयोग द्वारा लिङ्ग से ही उत्पन्न होता है। इसी लिये ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि और विष्णु सहित सभी देव गण दैत्य तथा राक्षस सभी स्वीकार करते हैं कि भगवान् शंकर से परे कुछ भी नहीं है। सम्पूर्ण प्रजा में दोही चिह्न प्राप्त होते हैं या तो लिङ्ग चिह्न या योनि चिह्न। इसी लिये सम्पूर्ण प्रजा माहेश्वरी प्रजा है। अतः जो प्राणी शिव और शिवा को छोड़कर किसी अन्य को जगत् का कारण बताता है, वह पतित है।

" यस्य ब्रह्माच विष्णुश्च ।

त्वं चापि सह देवतैः ।

अर्वमियाः स्या लिङ्गं

तस्मान्छेच्छतमो हि सः ॥ 232

न पद्माङ्का न वज्राङ्का

न वज्राङ्का यतः प्रजाः ।

लिङ्गाङ्काः च भगाङ्का च

तस्मान्माहेश्वरी प्रजा ॥ 233 ॥

देव्याः कारणभावजनिताः

स्वा भगाङ्काः त्रियो ।

लिङ्गनापि हरस्य सर्वपुत्र्याः

प्रत्यक्षचिह्न कृताः ॥ 234 ॥

योऽन्यत्कारणमीश्वरात् प्रवदते देव्या च यन्नाङ्कितं

श्रोक्ये स्वराचरे स तु पृमान् मूढो भवेत् दुर्मतिः ॥

पुल्लिङ्गं सर्वमीशानं स्त्रीलिङ्गं विदि चाप्युमासु ।

द्वाभ्यां तनुभ्यां व्याप्तं हि चराचरभिर्दं जगत् ।

‡ महाभारत अनुशासन पर्व ७० - 15 ‡

पौराणिक वाङ्मय में भगवान् शङ्कर के अनेक नाम हैं किन्तु उननामों में से पशुपति और लिङ्ग ये दो नाम अत्यन्त रहस्य से परिपूर्ण हैं । शिव पुराण के अनुसार- "जीव" "पशु" है और उक्ता "पति" ईश" है, ब्रह्म है वही लिये पशुपति महेश्वर का एक नाम है ।

पुराणों के मत में यह प्राणी जानी है, ईश नहीं है, सुधात्मक और दुःखात्मक है और ईश की प्रेरणा से स्वर्ग और नरक में जाता है । इसी लिए भगवान् शङ्कर इस जीव के पति अर्थात् स्वामी है और जीव पशु है ।

स एष बध्यते पाशैः

सुखदुःखाशनः पशुः ।

लीलासाधनभूतो य

ईश्वरस्येति सुरयः ॥ 62 ॥

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनस्सुखदुःखयोः ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वप्नमेव वा ॥ 63 ॥

2

पौराणिक वाङ्मय के अनुसार लिङ्ग शब्द का साधारण अर्थ विद्न या ज्ञाप है । सांख्यदर्शन में प्रकृति को, प्रकृति के प्रकृतियों भी लिङ्ग कहते हैं । देव विद्न के अर्थ में लिङ्ग शब्द शिव जी के ही लिये प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । स्कन्दपुराण³ में लिङ्ग की परिभाषा देते हुये कहा गया है जिससे लय या प्रलय होता है उसे लिङ्ग कहते हैं ।

" लयनाल्लिङ्गमुच्यते । "

1. शि०ब०वा०सं०पूर्व खण्ड अ०-5

2. लिङ्ग पुराण 13/26

3. स्कन्द पुराण 15/6

पौराणिक ज्ञानमय में अनेक स्थानों पर इस तन्त्र का कथा के माध्यम से प्रतिपादन किया गया है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु को शिव-लिङ्ग के दर्शन हुए, जिन्का आदि- अन्त दोनों ने नहीं पाया । उसके पश्चात् उस लिङ्ग में प्रणव के अक्षर प्रकट हुए । वस्तुतः पुराणों के मत में प्रणव के अक्षरों के प्रकट होने का तात्पर्य नाद अर्थात् शब्द ब्रह्म का प्रकट होना है जो सृष्टि के समस्त पदार्थों का आदि कारण है । यह लिङ्ग ही महावैतन्त्र्यमय आदि पुरुष है जिन्के संकल्प अथवा इच्छाशक्ति में सम्पूर्ण विश्व निहित है और उसी से उस विश्व की उत्पत्ति हुई है ।

पुराणों में शिव की पन्च एवं अष्ट मूर्तियों का भी उल्लेख मिलता है । शिव की प्रथम मूर्ति क्रीडा करती है, द्वितीय तपस्या करती है, तृतीय लोक संहार करती है, चतुर्थ प्रजा की सृष्टि करती है और पन्चम मूर्ति ज्ञानयुक्त होने के कारण सङ्स्तुत सम्पूर्ण संहार को आच्छन्न कर रखती है । पौराणिक धर्म दर्शन के अनुसार " वह ईशान मूर्ति भगवान् शिव ही सबके प्रभु, सभी में वर्तमान, सृष्टि और प्रलयकर्ता तथा सबके रक्षक हैं । सम्भवतः इसी लिये उनका नाम ईशान भी है ।

1. शिव पृ० वा० सं० अ०-27

लिङ्ग पुराण - 33/52

2. शिव पुराण सनत्कुमार सं० अ०-6

श्री शिव की यह परमोत्तम प्रथम मूर्ति तावात् प्रकृति- भोक्ता, षेका पुरुष में अधिष्ठित रहती है । तत्पुरुष नामक दूसरी मूर्ति सत्त्वादि गुणाश्रय भोग्य प्रकृति में अधिष्ठित है । तृतीय घोरालय मूर्ति धर्मादि अष्टाङ्ग संयुक्त बुद्धि में अवस्थित रहती है । चतुर्थमूर्ति जिसे वामदेव भी कहते हैं अहङ्कार की अधिष्ठाता है तथा पाँचवीं सद्योजात मूर्ति मन की अधिष्ठाता है । स्रष्टाः श्री शिव की ये अष्टमूर्तियाँ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव क्रमशः पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, षेका, सूर्य और चन्द्र में अधिष्ठित रहती हैं ।

पौराणिक धर्म दर्शन के अनुसार " श्री शिव का बृहत् परम कल्याणकारी का इस विश्व में जगद्गुरु के रूप में नाना प्रकार की विद्या, योग, ज्ञान तथा भक्ति आदि का प्रचार करना है जो बिना उनकी कृपा के प्राप्त नहीं हो सकते हैं । ये महेश्वर केवल जगद्गुरु ही नहीं प्रत्यक्ष अपने कार्य- कलाप , आहार- विहार और संयम- नियम द्वारा जीवनमुक्त के लिये आदर्श स्वरूप है । लिङ्ग पुराण² और शिव पुराण³ के वायवीय संहिता में शिव के योगाचार्य होने तथा उनके शिष्य प्रशिष्यों का विशद वर्णन है ।

-
1. शिवपुराण लल्लुमार संहिता अ०-6 श्लोक- 13-18
 2. लिङ्ग पुराण अ०-7
 3. शिव पुराण वा० सं० पूर्वखण्ड अ०-22

शिव पुराण में वर्णित है-

"युगावर्तेषु शिष्येषु योगाचार्य स्वरूपिणा ।

तत्र तत्रावतीर्षेण शिवेनैव प्रवर्तते ॥

संक्षिप्यास्य प्रवक्तारश्चत्वारः परमर्षयः ।

रुर्दधीचोऽमस्त्यश्च उपमन्युर्महायज्ञाः ॥

ते च पाशुपता ज्ञेयाः संहितानां प्रवर्तकाः ।

तत्सन्ततीनां गुप्तः शतशोऽय सहस्रकाः ॥"

प्रत्येक युग के प्रारम्भ में ही शिव योगाचार्य के रूप में अवतीर्ण होकर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते हैं । चार बड़े ऋषियों ने इन योगशास्त्र को संप्रति में वर्णित किया है । उन ऋषियों के नाम हैं- रुरु, दधीचि, अमस्त्य और उपमन्यु । ये ऋषि पशुपति के उपासक और पशुपत संहिताओं के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं । शिव कृष्णपुराण की वायवीय संहिता के उत्तर भाग के दश्वे अध्याय में इन योगाचार्यों और उनके शिष्य-प्रशिष्यों का सविस्तार वर्णन है और उनके नाम भी वहाँ वर्णित हैं । इनमें सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, क्युमि, मित्रक, आदि उल्लेखनीय है । इस पुराण के मत में जो इन्होंने अपना सद्गुरु मानकर शिव की उपासना-ध्यान करता है, वह अनायास ही शिव का साक्षात्कार करता है, इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं करना चाहिये ।

" स्वदेशिका निमान् मत्वा

नित्यं यः शिवमवधत् ।
स याति शिवं तायुज्यं ।
नात्र कार्या विचारेणा ॥ ”

पुराणों में शिव की महत्ता का प्रतिपादन करने वाली अनेक कथाएँ मिलती हैं, लिङ्ग पुराण में भगवान् श्रीकृष्ण का पुत्रप्राप्ति हेतु वन में जाने का उल्लेख मिलता है । वहाँ पर महामुनि उपमन्यु उन्हें भस्मोद्घन कराते हैं¹ तथा उन मुनिश्रेष्ठ से भगवान् श्रीकृष्ण शिवमन्त्रोपदेश ग्रहण कर तपश्चर्या² करते हैं । उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महेश्वर उन्हें वर प्रदान करते हैं ।

इसी पुराण के उत्तरार्द्ध के पञ्चम अध्याय में भगवान् विष्णु जब अम्बरीष जो वर प्रदान करते हैं तब अम्बरीष विष्णु भगवान् से कहते हैं कि— हे लोकनाथ परमानन्दस्वल्प ! भेरी वृत्ति वाणी मन और शरीर के कर्मों सहित वासुदेव परायण है । जैसे आप देवाधिदेव परमात्मा शिव के भक्त है वैसे ही हे जनार्दन विष्णो ! मैं आपका भक्त होऊँ, ऐसा अनुग्रह कीजिये ।” लिङ्ग पुराण के ये दोनों ही प्रसङ्ग भगवान् विष्णु के शिव भक्त होने का स्पष्ट समर्पण करते हैं ।

” लोकनाथ परमानन्द नित्यं मे वर्तते मतिः ।

-
1. शिव पुराणवा० सं० एत्तरभाग ३०-१० श्लोकसं०-२८
 2. लिङ्ग पुराण पूर्वार्द्ध ३०-१०८

वा बुदेवपरा देव जाइ० नः कायकर्मभिः ॥

यथा त्वं देव देवस्य भवस्य परमात्मनः ।

तथा भवाम्यहं विष्णो तव देव जनार्दनः ॥ ”

श्रीमद्भागवत् महापुराण के मत में नारायणपाकार श्रीकृष्ण जैसे पाते का योग होने में रुक्मिणी को भी शिवाराधन ही निमित्त हुआ । स्वयं श्री रुक्मिणी जी कहती है कि- “ धापी, कूप, तडाग आदि निमाणिरूप पुर्त, यज्ञ देवार्चना दि इष्ट, अहिता दिनियम, शिवरात्रि आदि व्रत और देव ब्राह्मण, गुरु, प्रभृति का पूजन- सत्कार इन सबका सत्कर्मणिष्ठान द्वारा यदि मैंने भगवान् परेश महादेव का कुछ भी आराधन किया हो तो गदाग्रज श्री कृष्ण आकर मेरा पापिग्रहण करे, शिशुपालादि अन्य कोई न करें ।

“ पूर्तेष्टदत्त नियमव्रतदेवधिप्र-

गुर्वचनादिभिरलं भगवान् परेशः ।

आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पापिं

गृह्णातु मे न दमवोषत्तादयोऽन्ये ॥ ”

श्री रुक्मिणी जी आगे भी कहती हैं कि मैं दुर्भगा हूँ । न तो धाता और न महेश्वर ही मेरे अनुकूल होकर मुझ पर कृपा करते हैं और रुद्रापी, गिरिजा स्ती भी मुझे विमुक्त है । इसप्रकार जब रुक्मिणी जी उद्दिग्ध हो जाती हैं तब विध का रखने वाली वृद्ध ब्राह्मण स्त्रियाँ उस बालाः रुक्मिणीः से शिव

युक्त भवानी का वन्दन कराती है ।

" दुर्भगाया न मे धाता

नानुकूलो मेश्वरः ।

देवी वा विमुखा गौरी

सूत्राणी गिरिजा स्ती ॥

" तां वै प्रवयतो वालां विधिज्ञा विप्रयो षितः ।

भवानीं वन्दयान्त्वर्ध्वपत्नी भवान्चिताम् ॥ "

स्वयं शंकरमणो शिवयुक्त भवानी के वन्दना करते हुये कहती है कि है
अम्बिके । तुम्हारी सन्तान गणपति, का तैकिया दि युक्त तुमको नमस्कार करती
हूँ । मुझे श्रोद्धृष्य जी प्राप्त हो । मेरी इस अभिलाषा जो आप पूर्ण करें । "

नमस्ये त्वा िम्बिकेऽभीष्टं

स्वसन्तानयुतां शिवाम् ।

भूयात्पतिर्भे भगवान्

कृष्णस्तदनुमोदताम् ॥ "

इन विभिन्नपुराणों में प्राप्त वर्णनों से यह सिद्ध होता है कि शिव
जी न केवल मनुष्यो अपितु ब्रह्मा , विष्णु आदि देवों के भी आराध्य हैं ।

1. श्रीमद्भागवत् महापुराण उत्तरार्द्ध ३० - ५३-संस्कृत- २५,४५

2. श्रीमद्भागवत् महापुराण ३०३०-५३

भगवान् श्री कृष्ण परम शिवभक्त और शिवमहिमा के जानने वाले हैं ।
कूर्म पुराण के अनुसार " कृष्णद्वैपायनः व्यासमुनिः साक्षात् विष्णुस्य ही है, इसमें
संशय नहीं व्यासमुनि जो छोड़कर परमेश्वर रुद्र को और कौन तत्त्व उसे जान सकता
है? सत्यवती स्त व्यास और देवकी नन्दन श्रीकृष्ण- इन दोनों के अतिरिक्त अर्जुन
के समान कोई शिवभक्त भूतकाल में हुआ नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं ।

कृष्णद्वैपायनः साक्षाद्विष्णुरेव न संशयः ।

को ह्यन्यस्तत्त्वतो रुद्र वेत्ति तं परमेश्वरम् ॥

नाजुनिन समः साम्भोर्भक्तो भूतो भविष्यति ।

भुक्त्वा सत्यवतीं पुनर् कृष्णं वा देवकी कुंतुम् ॥

महाभारत के विलपर्व हरिवंशोपनिषद्भागवतपुराण के अष्टादश अध्याय
73 में रुक्मिणी की प्रार्थना पर श्रीकृष्ण कहते हैं-

एष गच्छामि पुत्रार्थं कैलासपर्वतोत्तमम् ॥ 35 ॥

तत्रोपास्य महादेवं शङ्करं नीललोहितम् ।

ततो लब्ध्वास्मि पुत्रं ते भवाद्भूतहिते रतात् ॥ 36 ॥

तपसा ब्रह्म वर्षेण भवं शङ्करव्ययम् ।

तोषयित्वा विष्णुक्षमादिदेवमजं विभुम् ॥ 37 ॥

गमिष्याम्यलम्येव द्रुहं शक्रमव्ययम् ।

स च मे दास्यते पुत्रं तोक्तिः ॥ तपसा मया ॥ 38 ॥

॥ महाभारत-३०-७३-

श्रीकृष्ण की इस उत्कृष्ट भक्ति को देखकर स्वयं श्री शिव जी कहते हैं कि " अकिलष्टकर्मा श्रीकृष्ण मेरा यथावत् आराधन करते हैं इसलिये कृष्ण से बढ़कर मुझे अन्य कोई प्रिय नहीं है ।

अहं यथावदाराध्यः

कृष्णेनाकिलष्टकर्मणा ।

तस्मादिष्टतमः कृष्णादन्यो

मम न विद्यते ॥ " ॥ महाभारत सैप्तिकपर्व "

पुराणों में विशेषतः महाशिवपुराण- ज्ञानसंहिता ॥ अध्याय-६१ से ७१ ॥

में इस बात का उल्लेख प्राप्त होता है कि वदकावल ॥ तुदामापुरी के पास स्थित बरडा पर्वत ॥ पर सप्तमास तक श्री कृष्ण ने तप किया और वे महादेव को नित्य सहस्रनाम से बिल्व पत्र चढ़ाते थे । उनके तप से तृष्ट होकर भगवान् शिव ने उन्हें अनेक वर दिये जिनमें पुत्र प्राप्ति का वरदान मुख्य था ।

महाभारत के अनुशासनिक पर्व में श्रीकृष्ण स्वयं ही कहते हैं कि " धर्म में मेरी दृढ़ता रहे, युद्ध में शत्रुघात, जगत् में उत्तम यज्ञ, परम बल, योग प्रियता, शिव

1. शिवपुराण ज्ञान संहिता ३०-०६१-७१

का ना निन्द्य, दास हजार पुत्र आत्मियों में कोपाभाव, पिता की प्रसन्नता
 स्कंडो शुभ कार्य, उत्कृष्ट वैभव भोग, कुल में प्रीति, माता का अनुग्रह शम प्राप्ति
 शान्ति, लाभ, औदत्तता- इन गुणों से मैं युक्त हो जाऊँ । इस प्रकार ये पन्द्रह
 वरश्लोचन ने माँ और महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रदान किया ।

स्कन्दपुराण के अनुसार- " शिव को छोड़कर अन्य कोई भी देव जाड़ा
 संसार मोचक नहीं है । इस पुराण में स्वयं भगवान् विष्णु ही सत्यसन्ध से कहते
 हैं कि मैं और ब्रह्मादि अन्य देव, त्रिशूलधारो महादेव के प्रसाद से अर्थात् शिवाज्ञा
 सम्पादन के द्वारा संसारमोचक हो सकते हैं, इसलिये हे निष्पाप । नाम से और
 अर्थ से महेश्वर ही महादेव है, अन्य सभी तो मात्र देव ही कहे जाते हैं । जो
 पुरुष महादेव को छोड़कर भरा भजन श्रद्धा से करता है उसका कोटि जन्म होने
 पर भी संसार से मोक्ष कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कि कैवल्य मुक्ति देने
 वाले केवल महादेव ही हैं ।

" नाहं संसारमग्नानां साक्षात् संसारमोचकः ।

ब्रह्मा दिदेवाश्चान्येऽपि नैव संसारमोचकाः ॥ 39 ॥

-
1. सैदाभारत अनु०- पर्व
 2. स्कन्दपुराण सुत संहिता यज्ञ वैभव खण्ड अ०- 25

अपनी कलह निवृत्ति का साधन समझकर यह निश्चय किया कि जो कोई लिङ्ग के अन्तिम भाग को स्पर्श करेगा वही परमेश्वर होगा । वह लिङ्ग नीचे और ऊपर दोनों ओर था । ब्रह्मा जी तो हँसल्य होकर उस लिङ्ग के अग्रभाग की ओर में ऊपर उठे और विष्णु जी ने अति विशाल और लुद्ध वराह बनकर लिङ्ग के नीचे की ओर प्रवेश किया । इस प्रकार दोनों हजारों वर्ष तक चलते रहे, परन्तु लिङ्ग का अन्त नहीं पाया । अन्ततः दोनों ही व्याकुल होकर लौट आये और बार-बार उस परमेश्वर को प्रणाम कर उसकी माया से मोहित होकर विदार करने लगे कि यह क्या है कि जिस्का न कहीं अन्त है और न आदि । विदार-करते - करते एक ओर प्लुत स्वर से "ओउम्, ओउम्" यह शब्द कर्णगोचर हुआ शब्द का अनुसन्धान करके जब उन्होंने लिङ्ग की दक्षिण की ओर देखा तो ओंकार स्वल्प स्वयं श्री शिव ही दीख पड़े । भगवान् विष्णु ने भी शिव की स्तुति किया । स्तुति को सुनकर श्री शिव प्रसन्न होकर कहने लगे, हम आप लोगों से प्रसन्न है, आप लोग भय को त्याग कर हमारा दर्शन करो । तुम दोनों की ही उत्पत्ति हमारे देह से हुई है । सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा हमारे दक्षिण अङ्ग से और विष्णु वाम अङ्ग से उत्पन्न हुये हैं, वर माँगो । विष्णु और ब्रह्मा ने उनके ऐसा कहने पर शिव चरणों में दृढ शक्ति माँगी ।

जिस समय नगाधिराज ने स्वभुजा पार्वती का स्वयंवर किया या उस समय उनके निमन्त्रण पर वहाँ अनेकों देव, नाग, किन्नर आदि एकत्रित हुये शिव भी एक बालक के रूप में वहाँ आये और पार्वती के उत्सङ्ग में जाकर बैठ गये । बालक ने इस उद्धृत व्यवहार को देखकर देवगण क्रुद्ध हुये और एक एक करके उस बालक पर प्रहार करने को उद्यत हुये । परन्तु वह कोई सामान्य बालक तो या नहीं जो उनके उस प्रहार से डर जाता । वह तो स्वयं सदा शिव ही थे । उन्होंने अपने ओज, द्वारा देवी के अङ्गों को स्तम्भित एवं अस्त्रों को कुण्ठित कर दिया देवताओं के इस पराभव को देखकर ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक विचार किया तो ज्ञात हुआ कि यह बालक तो स्वयं श्री शिव ही है । यह ज्ञात होते ही वे महादेव के चरणों में लोट गये और उनकी स्तुति करने लगे ।

श्रुत्वा त्वं सर्वलोकानां प्रकृतेश्च प्रवर्तकः ।

बुद्धिस्त्वं सर्वलोकानामहङ्कारस्वमीश्वरः ॥ १ ॥ १ ॥

भूतानामिन्द्रियाणान्च त्वमेवेश प्रवर्तकः ।

तवाहं दक्षिणादस्तात्सृष्टः पूर्वं पुरातनः ॥ २ ॥ १ ॥

वामहस्तान्महाबाहो देवो नारायणः प्रभुः ।

इयं च प्रकृतिर्देवी सदा ते सृष्टि कारणः ॥ ३ ॥ १ ॥

पत्नीस्मिं समास्थाय जगत्कारणमागता ।

नमस्तुभ्यं महादेव महादेव्यै नमो नमः ॥ ४ ॥ १ ॥

प्रसादत्त्व देशे ियोगाच्च मया प्रजा : ।

देवाद्यास्तु इमा सृष्टा मृदास्त्वद्योगमो हिता : ॥ 5 ॥

शिव विवाह के समय विष्णु के प्रति ब्रह्मा जी के निम्नलिखित वाक्य शिव जी के महान्ता एवं सर्वव्यापकता का प्रतिपादन करते हैं ।

हे विष्णु ! आप और भगवती पार्वती शिव जी के वाम अङ्ग से उत्पन्न हुए हैं । शिव जी की माया से ही भगवती हिमालय की दुहिता हुई । यह भगवती आपकी और हमारी जननी है और शिव जी पिता है । शिव की मूर्तियों से ही जगत उत्पन्न हुआ है । भूमि, जल, अग्नि, आकाश, पवन, सूर्य, चन्द्र ये सभी शिव जी की मूर्तियाँ हैं । यह पार्वती शूल, कृष्ण, लोहित वर्णों से युक्त अजा अर्थात् माया है और स्वयं श्री शिव भी प्रवृत्तिस्य हैं ।

पौराणिक वाङ्मय के अनुसार श्री भगवान् के अनेक नामरूपों में से उपासना के निमित्त किसी एक का ही ग्रहण हो सकता है, क्योंकि कि जब एक से अधिक दो में भी मन की स्थिरता असम्भव है तो फिर जहाँ अपरिमित नामरूपों का विस्तार है जहाँ का तो कहना ही क्या है । वरन् यह तो उपासना के निमित्त सर्वथा असम्भव दशा है । अतः जो भगवत् तत्त्व को अर्थात् शिव तत्त्व को एक समझकर उसके अनेक नामरूपों में से एक को उपास्य मानकर उसकी उपासना करता है उसके हृदय में तो अन्य नामरूपों के लिये विपरीत भाव आ ही नहीं, सकता । किन्तु यह अभिन्न भावमय उपासना सत्वगुण के भी परे समझनी वा हिये और इसका अधिकारी वहीं हो सकता है जो त्रिगुणातीत हो । गीता में भी

इली तद्य का प्रतिपादन किया गया है ।

" मां च योऽत्यभिचारेण भक्तियोगेन भवेत् ।

स गुणान् समीक्षित्वैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ह्यममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुवस्यैकात्मिकस्य च ॥

शिवपुराण के मत में शिव तत्त्व के ज्ञान जात्मा का ऐक्य स्थापित कर इन्द्रियों का निग्रह करना ही भस्म धारण करना है, क्योंकि श्री शिव जी ने ज्ञान चक्र के द्वारा ही काम को भस्म किया था । इस पुराण के अनुसार शिवकी आराधना हृदय में करनी चाहिये । हृदयस्य शिव जो छोटकर जो वाह्य रूप में शिव की पूजा करते हैं वे मानो हस्तगत फल को त्यागकर अपनी कोहनी को चाहे । ज्ञान से ध्यान एवं ध्यान से ज्ञान तथा दोनों के मिलन से ही मुक्ति होती है । इसलिये ध्यान यज्ञ का कभी परित्याग करना चाहिये ।

" पुरुषं शाश्वतं सुमं द्रष्टव्यं ध्यान चक्षुषा ।

यत्नते ध्यानयोगेन यदि पश्यते पश्यति ॥

परमात्मा हृदिस्यो हि स च सर्वं प्रकाशते ।

ना भिनाडी भिरत्यर्थं क्रीडामोहवितर्जनम् ॥

1• गीता ३०-१४

2• शिवपुराण लक्ष्मणसंहिता ३० ५६-५८

3• तथैव - ३८

स ना जीतोऽथ मन्तव्यो येन विश्वं हृदि ब्रूते ।

पूर्वास्ते हृदि तिष्ठन्ति तन्मनस्तत्परायणाः ॥

स्वदेहायतनस्यान्तर्दिविन्त्य शिवश्रवणा ।

हृत्पद्मस्य ठिका मध्ये ध्यानयोगेन पूजयेत् ॥ ”

भगवान् शिव प्रपव स्वल्प है क्यो अप्रकृति से उत्पन्न दुये संसार लागर के लिये यह प्रपव नैका रूप है, इसी कारण विज्ञान जन से " प्रपव " कहते हैं ।

भगवान् शिव स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु से कहते हैं कि उस, उस मन्त्र से वह वह सिद्धि प्राप्त होती है, किन्तु प्रपव मंत्र से परिपूर्ण सिद्धियों अनायास ही प्राप्त हो जाती है ।

" अनेन मन्त्रकन्देन भोगोऽमोक्षस्य सिद्ध्यति ।

सकला मन्त्रराजानः जाबाद् भोगप्रदाः शुभाः ॥ ”

वेद के जादि में तथा दोनों काज के लान्द्या वन्दनोमभी ओङ्कार का प्रयोग करना चाहिये । नौ करोड जप करने से पुरुष शुद्ध हो जाता है । पुनः नौ करोड से पृथिवी तत्त्व का जमहोता है । इसीप्रकार नौ- नौ करोड से क्रमशः जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्व का जप होता है । पश्चात्

1. शिव पू० विघे० सं० अ० - 17 श्लोक सं० 4

2. शिव ० पू० विघे० सं० अ०- 10 श्लोक सं० 23

नौ- नौ करोड से क्रमशः पन्वतन्मात्राओं तथा अहङ्कार तत्व का जप होता है । नित्य सहस्र मंत्र जपने से पुरुष शुद्ध रहता है । फिर इससे अधिक जप आत्मज्ञान के निमित्त होता है । इस प्रकार 108 करोड जप करने से पुरुष प्रबुद्ध होकर शुद्ध योग को प्राप्त होता है । और शुद्ध योग से वह निश्चित रूपेण निःसन्देह जीवनयुक्त हो जाता है । इस प्रणव रूपेण शिव का तदा सर्वदा जप और ध्यान करने वाला महायोगी समाधि में स्थित हो कर शिव रूप हो जाता है ।

वेदादौ च प्रयोज्यं स्याद्भन्दने सन्धयोरपि ।

नवकोटिजपान्जप्तत्वात्संशुद्धः पुरुषो भवेत् ॥

पुनश्च नवकोट्या तु पृथिवीजयमाप्नुयात् ।

पुनश्च नवकोट्या तु ह्यपां जयमाप्नुयात् ॥

पुनश्च नवकोट्या तु तेजसां जयमाप्नुयात् ।

पुनश्च नवकोट्या तु वायोजयमाप्नुयात् ॥

आकाशजयमाप्नोति नवकोटिजपेन वै ।

गन्धादीनां क्रमेण नवकोटिजपेन वै ॥

अहङ्कारस्य च पुनर्नवकोटिजपेन वै ।

सहस्रमन्त्रजपेन नित्यं शुद्धो भवेत्पुनश्च ॥

ततः परं स्वसिद्धयर्थं जपो भवति हि द्विजाः ।

एवमष्टोत्तरशतकोटिजपेन वै पुनः ॥

प्रणवेन प्रबुद्धस्तु शुद्धयोगमवाप्नुयात् ।

शुद्धयोगेन संयुक्तो जीवन्मुक्तो न स्नायः ॥
 सदा जपन् तदा ध्यायन्^७ प्रपव रूपिषुम् ।
 समाधिस्थो महायोगी शिव एव न स्नायः ॥

५ विधेः सं० अ० १७ श्लोक १८-२५

शिव पुराण के अनुसार भूतभावन भगवान् श्रीशिव प्रापियों के कल्याण के लिये तीर्थ-तीर्थ में तिलङ्ग स्नान करास करते हैं । जिस-जिस पुरुष स्थान में भक्तजनो ने उनकी अर्चना किया उली उली स्थान में वे प्रकट हुये और ज्यो तिलिङ्ग के स्नान में सदा के लिये अवस्थित हो गये । यो तो ये शिवतिलङ्ग असंख्य है फिर भी इनमें द्वादश ज्यो तिलिङ्ग सर्वप्रधान है ।

" लौराष्ट्रे लोमनाग्रन्व श्रीशैलेमालिकागुनम् ।

उज्जयिन्यां महाकालभोङ्कार परमेश्वरम् ।

केदारं हिमवत्पृष्ठे आकिन्यां भीमशङ्करम् ।

वाराणस्यान्व विश्वेशं द्वयम्बकं गौतमीतटे ॥

वैदनार्थं क्तिताभूमौ नागेशं दास्कावने ।

सेतुबन्धे च रामेशं घृशेशान्व शिवालये ॥

द्वादशैतानि नामानि प्रातस्तथाय यः पठेत् ।

सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥

यं यं कामयेद्येव पठिष्यन्ति नरोत्तमाः ।

तस्य तस्य फलप्राप्तिर्भविष्यति न स्नायः ॥

शिवपुराण० शा० स० अ० - ३०

एतेषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति । कर्मक्षयो भवेत्तस्य यस्य तुष्टी महेश्वरः ।

पौराणिक आद्यमय में इन द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों का अपना एक विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है । श्रीमद्भाग्य के शिवलिङ्ग के सम्बन्ध में एक अत्यन्त रोचक कथा कावर्णन महाभारत, स्कन्दपुराण तथा श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थों में मिलती है । दक्ष प्रजापति द्वारा अयो होने के शाप से ब्राह्मणों के लिये बन्द्रदेव ने छः महीने तक निरन्तर जप द्वारा भगवान् आशुतोष को प्रसन्न किया और अमरता का वरदान प्राप्त किया था ।

श्री शैल पर्वत पर स्थित श्री मलिकाार्जुन शिवलिङ्ग भी श्री शैव का नित्य निवास धाम है । स्त्र संहिता के अनुसार एक बार शंकर सुवन श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय दोनों भाई विवाह के लिये आने लगे दोनों ही लोग एक दूसरे से पहले अपने विवाह का आग्रह करने लगे । उनके इस हठ भरे आग्रह को देखकर भ्रान्ती शङ्कर ने यह फैसला किया कि जो कोई स्त्र पहले पृथिवी की परिक्रमा कर डालेगा, उसी का विवाह पहले होगा । यह बात सुनते ही स्वामी कार्तिकेय तो छोड़ पड़े, किन्तु श्री गणेश जी स्थूलकाय होने के कारण नहीं झूड़ पाये । लेकिन गणेश जी ने तुरन्त बुद्धि बल का आश्रय लिया और माता पार्वती और महेश्वर को आसन पर बैठाकर उन्हीं की बात परिक्रमा कर डाली और उनका पूजन किया और इतफार पृथिवीप्रदक्षिणा के फल को पाने के अधिकारी बन गये ।

" पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्तिं च करोति यः ।

तस्य वै पृथिवीजन्यं फलं भवति निश्चितम् ॥

ज्योति लिङ्गो में तृतीय लिङ्ग श्रीमहाकालेश्वर शिवलिङ्ग है ।

यह लिङ्ग मालव प्रदेशान्तर्गत द्विप्रा नदी के तट पर उज्जयिनी नगरी में है । स्कन्दपुराण के अवन्ति खण्ड में इत्का वर्णन वर्णन है ।

शिव के प्रसिद्ध ज्योति लिङ्गो में ओङ्कारेश्वर महादेव भी मालवा प्रान्त में नर्मदा के तट पर अवस्थित है ।

उत्तराखण्ड में बदरीनाथ और केदारनाथ दो प्रसिद्ध तीर्थ है, दोनों के दर्शनों का विशेष महत्त्व है । केदारनाथ के विषय में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारेश्वर के दर्शन किये बिना बदरीनाथ जी यात्रा करता है उसको यात्रा सफलीभूत नहीं होती । .

अकृत्वा दर्शनं वैश्य केदारस्यायनाग्निः ।

योगच्छेद् बदरी तस्य यात्रा निष्फलां ब्रजेत् ॥ १ केदारखण्डः

केदारेश्वर सहित नर- नारायण मूर्ति के दर्शन का फल लगस्त पापों का नाशक एवं मुक्ति को प्रदान करने वाला है ।

1. स्कन्दपुराण 40 40-45

2. केदारखण्ड श्लोक- 13-15

" त त्वैव त्वं दृष्ट्वा च त्वर्षापैः प्रमुच्यते ।
जीवन्मुक्तो भवेत् लोऽपि ते गतो बदरी वने ॥
दृष्ट्वा त्वं नरस्यैव तत्र नारायणस्य च ।
केदारेश्वरनामज्ञच मुक्तिभागी न संशयः ॥

श्री शिव का भीमशङ्कर नामक शिवलिङ्ग नक्षाराष्ट्र प्रान्त में पूना क्षेत्र करीब 43 मील दूर भीमा नदी के तट पर स्थित है । आस्तिक परम्परा के मत में जित समय भगवान् शङ्कर ने त्रिपुरासुर का वध करके इसी स्थान पर विश्राम किया उस समय यहाँ अवध का भीमक नामक एक सुदुर्गशी राजा तपस्या में रत था । भगवान् शिव ने प्रसन्न होकर उसे परप्रदान किया तभी से यह ज्योतिर्लिङ्ग भीमशङ्कर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । एक अन्य कथा के अनुसार- कामरूपदेश में कामरूपेश्वर नामक राजा अनवरत श्री शिव के पार्थिव पूजन में तल्लीन रहता था । "भीम" नामक राजत राजा को पूजा में विघ्न उपस्थित करता था । भगवान् शिव ने क्रुद्ध होकर इसी स्थान पर उस राजतनाथ का लंहार किया था । अभी से इस ज्योतिर्लिङ्ग का नाम भीमशङ्कर पड़ गया ।

" इत्येवं प्रार्थितश्शम्भुर्लोकानां हितकारकः ।

तत्रैव स्थितवान् प्रीत्या स्वतन्त्रो भक्तवत्सलः ॥ "

इसी प्रकार श्री शैव का विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान है। इसी स्थान पर भगवान् विष्णु ने शृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके भगवान् आशुलोक को प्रसन्न किया था। श्री विष्णु के शान करने पर उनके नाभिकमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए जिन्होंने लारे शैव की रचना की। जगत्स्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की उड़ी आराधना की श्री और इन्हीं की अर्चना से श्रीवशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा राजर्षि विश्वामित्र प्रश्मर्षि कहलाये। काशी में अनेक तीर्थ है, जिनमें से प्रधान ये हैं ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर, बिन्दुमाधव, दुर्धिराज, गणेश, दण्डपाणि, कालभैरव, अन्नपूर्णा तथा मापिकर्णिका।

" विश्वेशं माधवं दुर्धरं
दण्डपाणिं च भैरवम् ।
वन्दे काशी गुहां गङ्गां
भवानी मापिकर्णिकाम् ॥ "

मत्स्यपुराण का मत है-

" जपध्यानविहीनानां ज्ञानवर्जितचित्तानाम् ।
ततो दुःखतानान्च गर्तवाराणसी नृणाम् ॥
तीर्थानां पन्चक लारं विश्वेशानन्दकानने ।
दशाक्षवमेधं लोलार्क केशवो बिन्दुमाधवः ॥
पन्चमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यते मापिकर्णिका ।

एभिस्तु तीर्थवर्षेण वण्यति अविनुकृतं सू ॥

॥ मत्स्यपुराण 4.12. -13॥

इस्के अतिरिक्त ब्रह्मरुद्रेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर और सेतुबन्ध रामेश्वर और छ्त्रेश्वर नामक शिवलिंग भी अपने विशिष्टता के लिये प्रसिद्ध हैं । इन शिवलिंगों के विषय में पौराणिक वाङ्मय में जो वर्णन मिलते हैं । द्रष्टव्य है-

श्री नागेश्वर-

एतद् यः श्रुणुयात्तन्त्यं

नागेशोद्भवमादरात् ॥

स्वान् कामानियादधीमान् ।

महापातेन्ननाशनात् ॥

॥ शिव०पु०श०को०ले०अ०४॥

सेतुबन्ध रामेश्वर में दो शिवलिंग है । रामेश्वर जो कि श्री राम द्वारा स्थापित है और हनुमदेश्वर जो कि श्री हनुमान जी द्वारा स्थापित है । स्वयं श्री राम ही स्वमुख से कहते हैं ।

1. स्क०पु०ब्र०अ०ले०मा० अ० - 45

स्वयं हरेण दत्त तु हनुमन्ननाभकं शिवम् ।

सम्पश्यन् रामनाभं च कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥

योजनानां लक्ष्मिपि स्मृत्वा लिङ्गं हनुमतः ।

रामनाभेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुज्यमाप्नुयात् ॥

तेनेष्टं सर्वकेशच तपश्चाकारि कृत्स्नाः ।

येन इष्टौ महादेवौ हनुमद्राधेश्वरौ ॥" ४ स्कन्दपुराण

पुराणों में ब्रह्मेश्वर भगवान् की भी विशेष महिमा है । शिव पुराण के मतमें ब्रह्मेश्वर महादेव के दर्शन से सब पाप दूर हो जाते हैं और बुद्धि की वृद्धि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार शुक्लपद का चन्द्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है ।

इदृशं चैव लिङ्गं च

दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते ।

सुखं त्वर्षति पुंसां

शुक्लपदे यथा शशी ॥

श्री शङ्कराचार्य जी ने भी "ब्रह्मेश्वर" महादेव की निम्नलिखित शब्दों में स्तुति की है-

इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन्

समुल्लसन्तश्च जगद्धरेण्यम् ।

बन्दे महोदा रत्तर स्वभावं

धृष्टभेष्टवराख्यं शरणं प्रपद्ये ॥

अतः स्पष्ट है कि शिव ही परब्रह्म है । यह जगत् ब्रह्मा ही पृष्प की तुल्य है, ब्रह्मस्वपी ज्ञता का फल है । ब्रह्म ही सत्ता ही जगत् की सत्ता है और जगत् ही ब्रह्मा का रूप है । इसलिये जगत् के सम्पूर्ण पदार्थ शिवशक्ति के लोश में वर्तमान है, अभी सत्य है और परमत्त्व शिव ही उनकी जात्मा है । योगवा शिष्टकार भी इसी मत का प्रतिपादन करते हैं ।

तस्मा च्चिच्छक्तिकोशस्थाः ।

स्वाः सपिरम्यराः ।

स्वाः सत्याः परं तत्त्वं

स्वात्मा कमन्यथा ॥

सप्तमोऽध्यायः

1. योगव शिष्ट 4/5

" वेदोक्त स्त्र तत्त्व का परवर्ती संस्कृत साहित्य पर प्रभाव "

वैदिक धर्म- दर्शन के अनुसार ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त स्वल्प है ।

" सत्य " का अर्थ है " अविनाशी " । देश काल और वस्तु के परिच्छेद के नाश होने पर भी जिस्का नाश नहीं होता उसको अविनाशी कहते हैं । उत्पत्ति के विनाश से रहित जो अखण्ड चैतन्य है उसको ज्ञान कहते हैं । मिट्टी के विकार में मिट्टी के समान, स्वर्ण के विकार में स्वर्ण के समान तथा तन्तु के विकार में तन्तु के समान अव्यक्तादि सृष्टि के प्रपञ्चों में पूर्णतया व्याप्त होकर भी जो चैतन्य है उसको अनन्त कहते है । परिणाम रहित सुख का नाम " आनन्द " है । जो इन चतुर्थ लक्षणों से युक्त है, जो देशकाल और निमित्त में अव्यभिचारि अर्थात् निश्चल रहते हैं- वही परमात्मा शिव है इन्हीं को महादेव भी कहते हैं ।

द्विवटनी तथा जॉन ठाउसन प्रभृति पारश्चात्य विद्वानों ने वेदों में " शिव " का कहीं नाम नहीं माना है, वरन् उनके अनुसार शिव के पर्याय-वाची शब्द " स्त्र " का जो शिव के स्वरूप ही प्रचलित है एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग मिलता है । अतः महादेव शिव और उनकी स्त्र नामक विभूतियों का विकास इसी शब्द से हुआ है । लेकिन वेदों¹ में शिव अथवा स्त्र के वास्तविक

स्वस्व का जो वर्णन मिलता है उस पर सूत्र-म दृष्टिकोण से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच बिना नहीं रह सकते कि सूत्र ही महादेव है और अग्नि ही सूत्र है¹। अथर्ववेद² तैत्तिरीय संहिता³ एवं शतपथ ब्राह्मण⁴ में भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। इसी प्रकार ऋग्वेद⁵ से भी यही सिद्ध होता है कि सूत्र का एक स्वस्व अग्नि भी है।

यजुर्वेद का समस्त सूत्राध्याय ही अग्निपरक है। महाभारत⁶ वनपर्व में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है।

“ सूत्रमग्निं द्विजा प्राहुः सूत्रमुस्ततस्तु सः ॥

शतपथ ब्राह्मण में सूत्र को स्वाग्नि कहा गया है और प्रसर अग्नि को गिरिश, गिरिशन्त, गिरिष्ठ एवं गिरित्र कहा गया है। निरुक्त में यास्काचा

-
1. ऋग्वेद 2.1.6
 2. अथर्ववेद 7.87.1
 3. तै0 सं0 5.1.3.4 तथा 5.7.3
 4. शतपथ ब्रा0 6.1.3.10
 5. ऋग्वेद 1.7.2-8 तथा 3.2.5 एवं 4.3.1
 6. महाभारत - 227
 7. शतपथ ब्रा0 9.1.1

कहते हैं- " अग्निरपि रुद्र उच्यते, अर्थात् अग्नि को भी रुद्र कहते हैं । ऋग्वेद के द्वितीय मण्डले का गृत्समाश्वषि दृष्ट तैत्तिरीयों सूक्त रुद्रपरक है क्योंकि कि उसके प्रथम मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है कि " हे मरुत्पिता हमें सूर्यदर्शन से वंचित न करो । " इससे स्पष्ट होता है कि रुद्रदेव सर्वशक्तिमान् और अपने उपासकों, का कल्याण करने वाले हैं ।

वेदों में वर्णित रुद्र देव के इस स्वरूप का परवर्ती संस्कृत साहित्य एवं धर्म- दर्शन पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । भारतीय संस्कृति में शिव भारतीय योगविद्या के परमगुरु परमयोगीश्वर या आदि प्रवर्तक है । शिव और योग एक ही तत्त्व की ख्याति है । योग समाधि का फल ही आत्मदर्शन है । संस्कृत साहित्य के महान् कवि कालिदास ने कुमारसंभव में शिव के इस तात्त्विक स्वरूप का वर्णन करते हुये लिखा है कि " जिस समय देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिये शिव की समाधि को भंग करने के निमित्त कामदेव कैलाश पर पहुँचा उस समय भगवान् शिव नवहन्द्रियों के द्वारों से संवार करने वाली मानसी वृत्तियों को समाधि के द्वारा वशीभूत करके उस अक्षर आत्मतत्त्व को अपने क्षेत्र या शरीर में देख रहे थे, जिसको क्षेत्रज्ञ योगी जन स्वशरीर के भीतर खोजा करते हैं ।

" मनो नवद्वारनिषिद्धवृत्ति-

हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवशयम् ।

यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्त

मात्मानमात्मन्यसलोक्यन्तम् ॥ १ ॥

॥ कुमार सम्भव ॥

भगवान् शिव विराट् अस्तित्व के प्रतीक है। ब्रह्माण्ड के कण-कण में शिव का अप्रत्यक्ष नर्तन चल रहा है। सभी जीव उनके इस नर्तन से सम्मोहित है उसके पाश में बद्ध है। इस बन्धन से मुक्ति के लिये शिव का ज्ञान परम आवश्यक है। श्रुति इस तथ्य का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करती है^१।

संस्कृत साहित्य एवं पौराणिक वाङ्मय में शिव के विराट् अस्तित्व का प्रतिपादन अनेक कथाओं के माध्यम से किया गया है। इन रुद्रदेव की प्राप्ति न तो रूप से होती है न भोग से अपितु इनकी प्राप्ति तप से ही सम्भव है। पार्वती को प्रथमतः अपने रूप का अभिमान था, सोचती थी कि अपने रूप लावण्य से ही मैं शिव को अपने तरफ आकृष्ट कर लूंगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शिव की प्राप्ति तप से होती है भोग से नहीं। सम्भवतः माता पार्वती ने रूप को अमोघ करने के लिये तप के द्वारा आत्मसमाधि लगाना निश्चित किया क्योंकि समाधि की पूर्णता ही शिव तत्त्व की प्राप्ति है^३।

1. कुमारसम्भव 3/50

2. श्वेताश्वतरो 4/14

3. कुमारसम्भवम् 3/58

" इयेष सा कर्तुमबन्धयस्वतः

तपो भिरास्याय समाधिमात्मनः ।

अवाप्सते वा कथमन्यथा द्वयं

तथा विधं प्रेमतिश्च तादृशः ॥ "

भगवान् शिव को वृषभध्वज, वृषा-वन और वृषकेतु भी कहते हैं । इनकी सबसे बड़ी विजय वृष को अपने वश में करके उस पर स्वारी करना है । यह वृष ही काम है । यह वृष या काम ही मानव को अधीरेत करके अपने आसन से च्युत कर देता है । भगवान् शिव ने मदन-दहन करके काम को परास्त कर लिया है, इसी लिये वे अस्महार्य योगीश्वर है, अतः वृष उनका वाहन बन गया है । वस्तुतः योगी और भोगी में भेद भी तो यही है, क्योंकि एक का वाहन काम है और एक स्वयं काम का वाहन है । इस वाहन पर चढ़ने के लिये भगवान् शिव को कुम्भोदर सिंह पर पैर रखना पड़ता है । महाकवि कालिदास ने इस तथ्य का अत्यन्त सुन्दर वर्णन रघुवंश में किया है ।

" कैलासगौरं वृषमारुक्षो :

पादापर्णानुशहपूतपृष्ठम् ।

अवेहिमां किङ्करमष्टमूर्तेः

कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्थम् ॥ "

॥ रघुवंशम् ॥

भारतीय धर्म-दर्शन के अनुसार- प्रथम स्म भगवान् रुद्र ही विश्व की उत्पत्ति के समय " ब्रह्मा " पोषण के समय विष्णु नाम धारण करते हैं और तदनुस्म आकारभी ग्रहण कर लेते हैं तथापि उनके वास्तविक स्वस्म में कोई भेद नहीं उत्पन्न होता है । महाभारत में इसकी पृष्टि करते हुये कहा गया है कि " ये रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवताओं का शरीर धारणा करते हैं ।

" ब्रह्मा विष्णु सुरेन्द्रापदं

रुद्रा दित्या शिवनामपि ।

विश्वेषामपि देवानां

वपुष्धारयते भवः ॥ " ॥ महाभारत ॥

यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही भगवान् शिव का शरीर है । इस शरीर में अग्नि, मस्तक, चन्द्रमा और सूर्य दोनों नेत्र, दिक्पापं श्रोत्र, वेद वापी है । विश्व-व्यापी वायु प्राणस्म से हृदय में विराजमान है और पृथिवी उनके पादस्म में है तथा वही सम्पूर्ण भूतों की अन्तरात्मा है ।

भगवान् शिव समता और शान्ति के मूर्तिमान् स्वस्म हैं । उनके परिवार में सिंह और वृष विगत वैर होकर निवास करते हैं । शिवपुराण³ तथा

- 1• महाभारत अनु० पर्व ७०- 14
- 2• मुण्डकोपनिषद् 2•1•4
- 3• शिव पृ० कै० स० अ० 3/14

कुमारसम्भव में कुमार अथवा स्कन्द के जन्म-प्रसंग में भगवान् शिव के उस उद्भूत स्वरूप का दिग्दर्शन होता है जिसके फलस्वरूप आसुरी शक्तियों का पराभव हुआ और देवगण को विजय की प्राप्ति हुई । इस तथ्य का अत्यन्त मनोहारी वर्णन मेघदूत में महाकवि कालिदास ने किया है ।

" तत्र स्कन्दं नियतवसतिं पृष्पमेक्षी कृतात्मा ।

पृष्पासारैः स्नपयतु भवान् व्योभगद्गजलाट्टैः ।

रक्षाहेतोर्नक्त्रशिभृता वासीनीनां चमूना

मत्या दिव्यं हुतवहमुखे सम्भूतं तद्वितेजः ॥ "

॥ मेघदूत ॥

अर्थात् हे मेघ ! देवगिरि पर सदा निवास करने वाले स्कन्द को आकाश गंगा के जल से सींचें हुये पृष्पों से तुम स्नान करना । इन्द्र की रक्षा के निमित्त अग्नि के मुख में शिव के द्वारा क्रमशः सम्भूत हुआ जो तेज है वही स्कन्द है । पराजित देवसेना की रक्षा के निमित्त और उसको सेना पति देने के लिये शिव ने ही स्कन्दरूप में जन्म लिया था । शिव का वह तेज अग्नि के मुख में एकत्र किया गया था ।

वेदोक्त रुद्र कि वा शिव के क्रोध एवं कारुणिकता का भी परवर्ती भारतीय साहित्य में स्थान-स्थान पर वर्णन मिलता है। इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त रोचक आख्यान मत्स्य पुराण में मिलता है जो अन्धकासुर आख्यान के नाम से जाना जाता है। दिति का एक महाबलशाली पुत्र अन्धक था। नेत्रवान् होते हुये भी वह मदान्ध होने के कारण अन्धों की तरह चलता था। इसी से उसका नाम अन्धक पड़ गया। उसके आठ और षड् नामक दो पुत्र थे। तपस्या के बल से अन्धक देवताओं के लिये अबध्य हो गया था। एक बार जब अवन्ती के कालवन में महादेव पार्वती के साथ क्रीडा कर रहे थे, तब अन्धकासुर उन्मत्त होकरवहा पहुँचा और माता पार्वती के हरण का प्रयास करने लगा। उल्लेख इस कृत्य से कृपित हुये रुद्र तथा अन्धक में भीषण युद्ध हुआ और शिव के पाशुपतास्त्र से घायल होने पर उस दैत्य के रक्त से अनेक अन्धक पैदा हो गये। रुद्र ने उन अन्धकों को बापों से आहत कर दिया, किन्तु उन अन्धकों के रक्त से सहस्रों अन्धक पैदा हो गये। उत्पन्न होते ही उन अन्धकों ने सम्पूर्ण जङ्गल को व्याप्त कर लिया। तब उन मायावी अन्धकों के नाश के लिये रुद्र ने 197 मातृकाएँ उत्पन्न की, जिनमें माहेश्वरी, कौमारी, सौपर्णी, वायव्या आदि प्रमुख थी। मातृकाओं ने उन अन्धकों का रुधिर पान करना प्रारम्भ किया। किन्तु वे पुनः बढ़ने लगे। तब खिन्न होकर शिव विष्णु की शरण में गये। तब उन्होंने शृङ्ग रेवती " नामक एक मातृका को उत्पन्न किया " शृङ्ग रेवती " ने क्षण भर में ही उन अन्धकों का रक्तपान कर लिया और वे विनाश को प्राप्त हो गये। अन्धकों के इस प्रकार नष्ट होने पर अन्धक

निराश हो गया । तब भगवान् शङ्करने शूलास्त्र से उस पर प्रहार किया, किन्तु अन्धक ने शिव को प्रसन्न कर लिया और शिवगणों का स्वाभित्व भी प्राप्त कर लिया ।

भगवान् शिव परम तेजस्वी है उनके तीनों नेत्र क्रमशः सोम, अग्नि और सूर्य के स्वरूप माने गये हैं । प्रसिद्ध शिवभक्त और संस्कृत साहित्य के विद्वान् " जगद्धर भट्ट " ने " स्तुतिकुसुमान्जलि " में भगवान् शिव के इस तेजो-मय स्वरूप का वर्णन अत्यन्त मार्मिक शब्दों में किया है ।

" दग्धाब्धदोऽपि पयसः पृषतं वृषो षि,
दीर्घं त्रिधा मनयनोऽप्युररी करो षि ।
वाचां प्रसुतिरपि मुग्धवचः श्रपो षि
किं किं करो षि न विनीतजनानुरोधान् ॥ "

परवती संस्कृत साहित्य में विभिन्न भावों में शिव के गुणों से सम्बद्ध वर्णन मिलते हैं । एक भक्त की उनके प्रति उक्ति द्रष्टव्य है । वह कहता है कि आप तो परम दयालु कहे जाते हैं फिर भी अभी तक मेरे ऊपर अपने कृपा क्यों नहीं की । आपने माता पार्वती से यह प्रतीक्षा की है कि मैं एक मात्र तुम्हीं से प्यार करूँगा और किसी को नहीं । कहीं आप अपनी इस प्रतीक्षाका स्मरण करके मेरी वाणी के विषय में उदासीन तो नहीं हो रहे हैं । यदि

- 1• मत्स्य पृ० 55/16, 155/11-12, 178/2-37 तथा 251/5/19
- 2• स्तुतिकुसुमान्जलि 11/14

यह बात हो तो बताइये, आकाश गंगा और चन्द्रकला से इतना प्रेम क्यों ?
 उनको आपने शिर पर क्यों स्थान दिया है ? और अपनी उत्पन्न प्यारी
 दया को हृदय में क्यों स्थान दिया है ? इन तीनों के सम्बन्ध में अपने अपनी
 प्रीति क्यों तोड़ी है ? फिर मैंने ही ऐसा कौन सा गुस्तर अपराध किया
 है जो मेरी स्तुतिमय वाणी का आप इतना अनादर कर रहे हैं ?

" एका त्वमेव भक्तिासि मम प्रियेति ।

दत्त्वं वरं स्मरसि चेद् गिरिराजपुत्र्याः ।

प्रेम्णा विभर्षि कथमम्बरसिन्धुमिन्दु-

लेखां च मुचिर्न हृदये दयितां दयी च ॥ "

संस्कृत साहित्य में शिव के प्रति मक्त की भावना मात्र

इतने से ही शान्ति नहीं होती वह अपने आत्मनिवेदन को भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुँचा कर भी शान्त नहीं होता वह कहता है कि " मैं पापकर्मा हूँ क्या यह समझकर ही आप मेरा परित्याग कर रहे हैं ? नहीं, नहीं । ऐसा करना तो आपके लिये उचित नहीं है । क्यों कि भयरहित, प्राज्ञ और सुकृतकारी की रक्षा से क्या प्रयोजन रक्षा तो पापियों भयातों और खलों की ही की जाती है । रक्षा तो अरक्षितों की की जाती है । मुझ पापी, महाअधम और महाअसभ्य की रक्षा आप न करोगे तो फिर करोगे किस की ? मैं ही तो आपकी दया आपके द्वारा की गयी रक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ ।

1. स्तुति कसुमान्जलि 11/17

2. तद्वैज 11/37

पापः खलोऽहमिति नार्हसिमां विहातुं

किं रक्षया कृतमतेरकृतोभयस्य ।

यस्मादसाधुरधमोऽहमपुण्यकर्मा

तस्मात्तवास्मि सृजरा मनुकम्पनीयः ॥ "

सर्वज्ञ, शिव, शङ्कर, मृत्युन्जय, मूड आदि आपके नाम अत्यन्त सुन्दर हैं । वे सभी शुभ सूचक हैं । किसी का अर्थ है कल्याणकर्ता, किसी का सुख दाता, किसी का विश्वनाथ, किसी का सर्वज्ञ और किसी का मृत्यु विजयी । परन्तु ये सभी नाम किसे लिये हैं १ औरों के लिये, मेरे लिये नहीं १ जो सौभाग्यशाली हैं उन्हीं को आप अपने इन नामों के अनुसार फल देते हैं- किसी को सुखदेते हैं, किसी का कल्याण करते हैं, किसी की मृत्यु टाल देते हैं । रहा मैं, तो मुझ अभाग के विषय में आपका एक और नाम सार्थक है, वह है- स्थापु । यह सब मेरे ही दुभाग्य का विजृम्भ है ।

सर्वज्ञशम्भुशिवशङ्करविश्वनाथ-

मृत्युन्जयवरमूढप्रभृतीनि देव ।

नामानि तेऽन्यविषये फलवन्ति किन्तु

त्वं स्थापूरेव भगवन् । मयि मन्दभाग्ये ॥ "

महाराज, बहुत हो चुका अब आप प्रसन्न हो जाइये । मुझे इससे अधिक प्रार्थना करना नहीं आता । यदि मैं मीठी मीठी बातें बना सकता, यदि मैं आप की मनोहारिणी स्तुति करने की योग्यता रखता, यदि मुझे चाटुकारिता करना आता तो सम्भव है, आप प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करते पर मैं कहूँ तो क्या कहूँ । मुझमें वैसी शक्ति ही नहीं है । मैं तो ठहरा मन्दबुद्धि, अज्ञ, महामूर्ख । अतएव आप मुझसे वैसी हृदय हारिणी उक्तियों की आशा न रखिये । आप तो भ्रूल मेरी दीक्षा को देखिये मैं आर्त्त हूँ । निःशरण हूँ, दुःखी हूँ, आपकी दया का भिखारी हूँ । मेरा यह विलापात्मक स्वन सुनकर आप प्रसन्न हो जाइये और मुझ पापी को अपनी शरण दीजिये।

" अज्ञस्तावदहं न मन्दधिषणः कर्तुं मनोहारिणी-
श्चाटूकतीः प्रभवा मियामि भवतो याभिः कृपापाक्रताम् ।
आर्त्तेनाशरणेन किन्तु कृपेनाङ्गान्दितं कर्णयोः
कृत्वा सत्वरमेहि देहि चरणं मूर्धन्य धन्यस्य मे ॥ "

॥ स्तुतिकुसुमान्जलि ॥

परवती भारतीय साहित्य में शिव परम योगीश्वर है । उनका वाहन वृष है । उन्होने काम को भस्म कर लिया है । पार्वती उनकी शक्ति है, जिसे सम्भूत होकर उनका तेज स्कन्द या स्वामि कार्त्तिक्य के रूप में

प्रकट हुआ है। शिव के मस्तक पर चन्द्रमा और गंगा है। उनके कण्ठ में विष का निवास है। ४ शरीर पर भस्म है। अङ्ग में कृण्डली सर्पों का वेष्टन है। उन्होंने त्रिमुरासुर को जोत लिया है। अतः "उमा देवी सहित परमेश्वर, सबके प्रभु, तीन नेत्र वाली अत्यन्त शान्त स्वल्प शक्ति कण्ठमहादेव का ध्यान करके अधिकारी पुरुष अद्वितीय ब्रह्मभाव को प्राप्त होते हैं। वे महादेव सम्पूर्ण भूतों की योनि हैं, समस्त जगत् के लाक्षी है और "तम्" से अत्यन्त परे हैं।¹ महाभारत² में कहा गया है कि रुद्र और नारायण दोनों एक ही शुद्ध सत्व के दो रूप हैं।

"रुद्रो नारायणश्चैतैर्युक्तं सत्त्वं द्विधा कृतम् ।

लोके चरति कौन्तेय व्यक्तिस्थं सर्वकर्मसु ॥"

श्रुति के मतानुसार "सृष्टि के आदि में जब केवल अन्धकार ही अन्धकार था, न दिन था न रात्रि थी, न सत् था न असत् था केवल एक निर्विकार शिव ही विद्यमान थे। वही अक्षर है, वहीं सबके जनक परमेश्वर का प्रार्थनीय स्वरूप है, उन्हीं से शास्त्रविद्या प्रवृत्त हुई है।

1. श्वेता 5/26

2. महाभारत शान्ति 30 347/27

3. श्वेता 4/18

उपनिषदों और पौराणिक वाङ्मय में वर्णित रुद्रदेव की महिमा और त्रिदेवों में अभिन्नता का परवर्ती भारतीय साहित्य पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। पुराणों में महेशपद वाच्य शिव जी को ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र का जनक और शासक कहा गया है।

त्रयस्ते कारणात्मानो जाताः साक्षात् महेश्वरात् ।

चराचरस्य विश्वस्य सर्गस्थित्यन्तरेतवः ।

पित्रा नियमिताः पूर्वं त्रयोऽपि त्रिषु कर्मसु ।

ब्रह्मा सोमं हरिस्त्रापे रुद्रः अंहरणे पुनः ॥

महाभारत भीष्मपर्व में इसी तथ्य का प्रकारान्तर से समर्पण किया प्रतीत होता है।

यत्र भूपतिः सृष्ट्वा सर्वलोकान् बनातनः ।

उपास्यते तिग्मतेजा वृते भूतैः सहस्रशः ॥”

इत्यादि मेनान के वर्णन प्रकरण में भूतपति शिवजी को सम्पूर्ण लोकों का रचयिता, सम्पूर्ण प्राणियों का उपास्य देव तथा पुराण पुरुष कहा गया है।

महाभारत के शान्ति पर्व में ईश्वर शिव को सर्वकारण एवं सर्वदेवमय कहा गया है और यह क्तलाया गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल उन्हीं की स्थिति थी।

" ईश्वरश्चेतनः कर्ता पुरुषः कारकं शिवः
 विष्णुर्ब्रह्मा शशी सूर्यः शङ्खो देवश्च सान्वयाः ।
 सृज्यते ग्रास्यते चैव तमोभूतमिदं जगत् ।
 अप्रजातं जगत्सर्वं तदा ह्येको महेश्वरः ॥ "

महाभारत के अज्ञात पर्व में शिव की महिमा से सम्बद्ध एक अत्यन्त रोचक कथा का निर्देश मिलता है । जाम्बवती के अत्यन्त अनुनय-विनय करने पर भगवान् कृष्ण उसकी पूत्र प्राप्ति के लिये शिव की आराधना के निमित्त कैलाश पर्वत पर गये । ऋषि प्रवर उपमन्यु के मुखारविन्द से उनकी अतुल महिमा को सुनकर भगवान् कृष्ण अत्यन्त हर्षित हुये और ऋषि के उपदेशानुसार विधिपूर्वक भगवान् शिव की आराधना में तत्पर हो गये । एक मास तक फल खाकर, दूसरे मास में पानी पीकर और तीन मास केवल वायु का भक्षण करके, ऊपर को हस्त उठाये एक पैर से खड़े रहे । उनकी इस उग्र तपस्या से भगवान् शिव प्रसन्न हुये । जगदम्बा पार्वती सहित उनको दर्शन देकर मनो-वाञ्छित आठ वरदान दिये । उस समय उनके चतुर्दिक सभी देवगण वेदमन्त्रों से उनकी स्तुति कर रहे थे । श्रीकृष्ण भगवान् ने-

1. महाभारत अनु० 45/396-98, 407

त्वं वै अहमाद्भश्च वस्मोऽग्निर्मनुर्वः ।
 धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः सर्वतोमुखः ॥
 त्वत्तो जातानि भूतानि श्वावरापि चरापि च ।
 सर्वतः पापिपादस्त्वं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः ।
 सर्वतः श्रुतिमांल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि ॥

इत्यादि वाक्यों से उनकी स्तुति की और उनके साक्षात्कार से अपने को कृतकृत्य माना द्रोण पर्व में अभिमन्यु के शोक से कातर अर्जुन की प्रतीक्षा को पूर्ण कराने तथा पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिये अर्जुन को लेकर भगवान् कृष्ण कैलाश पर देवाधिदेव महादेव के समीप गये और अनेक प्रकार की स्तुति से उन्हें प्रसन्न कर कृतकृत्य हुये ।

" नमो विश्वस्यपतये महतां पतये नमः ।
 नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुज्भृत्यवे ॥
 सहस्रनेत्रादाय नमोऽख्येयकर्मि ।
 भक्ता नुकम्पिने नित्यं सिद्धयतां नो वरः प्रभो ॥
 ॥ महाभारत द्रोण पर्व ॥

वेदों में वर्णित रुद्रदेव का परवर्तीपौराणिक एवं संस्कृत साहित्यमें जो वर्णन मिलता है। वह अपने अन्दर एक विलक्षण सारस्वत दार्शनिक तत्त्व को आत्मसात किये हुये है। जहाँ वेदोक्त शिव एवं रुद्र भयङ्करता के प्रतीक हैं, वैद्यो के शिरोमणि है, नीलग्रीव है, योनियों के आचार्य हैं वहीं पौराणिक वाङ्मय में रुद्रदेव परमकारुणिक एवं कल्याणमय स्वरूप वाले हैं। श्री-मद्भागवत् महापुराण के अनुसार जब वृत्रासुर ने शिव की प्रीति के लिये अपने शरीर के अवयवों को काट-काटकर अग्नि को समर्पित करने लगा तब प्रसन्न शिव ने उससे यही कहा कि तुमने ज्यर्ष में ही अपने शरीर को कष्ट क्यों दिया मैं तो मात्र जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ।

पौराणिक वाङ्मय में वर्णित आख्यानों के अनुसार जब देव और असुरों के संयुक्त मन्थन से क्षीर सागर से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला तब उस समय भयभीत होकर देवगणों ने रुद्रगणों की ही शरण ग्रहण किया। आर्त स्वर में उन्होंने कारुणिक शिव की ही आराधना की²। देवों के अर्चन से द्रुवीभूत होकर श्री शिव ने उस विष को हथेली पर रखकर पान कर लिया। विषपान करते समय भी उन्होंने कृपा और दया का परित्याग नहीं किया। जहाँ उन्होंने विषपानद्वारा देवगणों की रक्षा किया वही हृदयस्थित ईश्वर को कहीं वह विष स्पर्श न कर जाय, एतदर्थ उन्होंने विष को कण्ठ में ही रोककर मानो ईश्वर पर भी दया किया। वह महोल्बण हलाहल विष शिव जी के कण्ठ में नीलवर्ण धारण कर उनका कण्ठहार बन गया।

" तप्यन्ते लोक्तापेन साधवः प्रयत्नो जनाः ।

परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥ "

शिवपुराण के अनुसार¹ जिसके कण्ठ में शिवनाम रूप मणि तदा सर्वदा विराजमान रहती है वह साक्षात् शिवलोक को जाता है । शिव शब्द का उच्चारण किये बिना ब्राह्मण भी मुक्त नहीं हो सकता और इसका उच्चारण कर एक चाण्डाल भी मुक्ति कर भागीदार बन जाता है । यो तो शिव के स्त्री नाम मोक्ष दायक हैं, किन्तु उन सब में शिव नाम स्वश्रेष्ठ है, उसका माहात्म्य गायत्री के समान है ।²

सौर पुराण के अनुसार³ जो प्राणी बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर तीन रात्रि तक उपोषित रहकर पवित्रता पूर्वक शिव नाम का उच्चारण करता है तथा उसका एक लक्ष जप करता है, वह भ्रूण हत्या के पाप से छूट जाता है।

कूर्म पुराण के अनुसार⁴ "कलियुग में शिव नामोच्चारण स्त्री नामों से बढ़कर है ।

-
- 1. शिवपु० 7.22
 - 2. शिव पु० 7.23
 - 3. सौर 0 पु० अ० 6६६
 - 4. कूर्म पु० अ० 18

ब्रह्मा कृतयुगे देव स्त्रेतायां भगवान् रविः ।

द्वायरे देवः विष्णुः कलौ देवो महेश्वरः ॥ "

शिव पुराण के मत में जिस प्रकार वृक्ष के मूल सेवन से उसकी शाखा आदि की पृष्ठि होती है, उसी प्रकार शिव की आराधना से संसार रूमी शरीर की पृष्ठि होती है । धर्मशास्त्र भी इसी मत को पृष्ठि करते प्रतीत होते हैं-

" शिवः स्वोत्तमो यत्र सिद्धान्तो वीरशैलकः "

॥ पारमेश्वररागम- 4-6 ॥

भारतीय आर्य परम्परा के अनुसार एक ही परमतत्व है जो सर्वत्र अनुस्यूत है तथा सम्पूर्ण कारणों का कारण है । सबका अधिपति सब का रचयिता पालयिता एवं संहत्ता है । जिस्के भय से सूर्य प्रतिदिन यथासमय उदित होता है और यथासमय अस्त । वायु अविरत बहता रहता है, चन्द्र प्रतिपक्ष घटता बढ़ता है, ऋतुयें यथावसर आविर्भूत होती है, अपने कैभव से प्रकृति की छवि को नयनाभिराम बनाती है । कभी अवन्तिल तरु, निक्कुन्ज और लताएं पल्लवों और फूलों से आच्छन्नहोकर मनोज्ञता की मूर्ति बन जाती है, तो कभी उनमें एक पीला पत्ता भी नहीं दिखायी देता । कभी नानापक्षियों के कलश से कोने कोने में चहल-पहल मच जाती है, तो कभी कहीं एक शब्द भी नहीं सुनायी देता । कभी काले-काले बादलों की घटाएं विद्युत्प्रतापों का परिनर्तन, मेघ का तर्जन गर्जन अपना दृश्य उपस्थित करते हैं, तो कभी प्रचण्ड

तू की लपटे, हेमन्त का शीतजन्य हाहाकार और शिशिर का सीत्कार आदि अपना अभिनय दिखाते हैं। यह सब उसी सुचतुर शिल्पी की कुशलता ही तो हैं, उसी मायावी की माया का विकास ही तो है। वसन्त के पश्चात् सदा ग्रीष्म का ही आकिर्भाव होता है। उसके पश्चात् वर्षा इसी क्रम से अन्यान्य ऋतुये आती है, और जाती है। इनमें तनिक भी परिवर्तन या विपर्यय नहीं होता। ये सभी बातें बिना संवालक के सम्भव नहीं है।

जो दिग्बलन होते हुये भी भक्तों को अतुल ऐश्वर्य देने वाले हैं, शम्भानवासी होते हुये भी त्रैलोक्याधिपति हैं, योगाधिराज होते हुये भी अद्वैतारीश्वर है। सदा कान्ता से आलिङ्गित रहते हुये भी मदनजित् हैं, अज होते हुये भी अनेक स्मों से आविर्भूत हैं, गुणहीन होते हुये भी गुणाध्यक्ष है, अव्यक्त होते हुये भी व्यक्त हैं, सबके कारण होते हुये भी अकारण है, अनन्त रत्नराशियों का अधिपति होते हुये भी भस्म विभूषण है। वही इक्ष निक्षिप्त विश्व का संवालक है, वही परात्पर शिव है।

विपत्ति के समय अमरपधर्मा देवगण उन्हीं महाकारूपिक प्रभु की शरण ग्रहण किया करते हैं। इंद्रमा, विष्णु आदि देवता भी घोर तपस्या द्वारा उनके कृपा भाजन हुये। शिव ने ही संसार के प्राणियों को कष्ट देने वाले शुक, द्रुमुभि, महिष, त्रिपुर, रावण, निवालकवच आदि राक्षसों को अतुल ऐश्वर्य देकर उनका संहार किया है। उन्होंने ही भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर हलाहल विष को अमृत के समान पान कर लिया। चन्द्र,

" बावाभूमी जनयन् देव एकः । "

अथर्वशिरोपनिषद् में कहा है कि एक वार देवगण कैलाश पर गये और स्त्र से पूछा कि आप कौन हैं? स्त्र भगवान् बोले मैं एक हूँ । मैं सृष्टि के पूर्व में भी था, इस समय हूँ और भविष्य में भी रहूँगा । मैं तीनों कालों से अपरिच्छिन्न हूँ मुझ स्त्रेवर से अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ।

" देवा ह वै स्वर्ग लोकमगमंस्ते देवा स्त्रमपृच्छन् को भवानीति ।

सोऽब्रवीदहमेकः प्रथममासं वर्तामि भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति ॥ "

परवर्ती भारतीय वाङ्मय में शिवतत्त्व का जो रूप मिलता है उसके अनुसार— " एक निर्विकार, नित्य विज्ञानानन्द परब्रह्म परमात्मा ही शक्ति है । उन्हीं के किसी अंश में प्रकृति है । उस शक्ति को ही लोग माया, शक्ति आदि नामों से पुकारते हैं वह माया बड़ी विचित्र है । उसे ही कोई अनादि अनन्त कहता है तो कोई अनादि शान्त मानता है । कोई उस ब्रह्म की शक्ति को ब्रह्म से अभिन्न मानता है तो कोई उसे भिन्न कहता है, उसे ही कोई स्त्र कहता है तो कोई उसे अस्त्र प्रतिपादित करता है । वस्तुतः माया के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जाता है, माया उससे भी विलक्षण है । क्यों कि न तो उसे अस्त्र कहा जा सकता है न तो स्त्र ही । अस्त्र उसे इसलिए भी नहीं कह सकते हैं कि उसी का विकृत रूप यह निखिल विश्व है जो हमें

प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । उस परात्पर ब्रह्म की शक्तिरूपिणी माया को
स्त भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि कि जड़ दृश्य सर्वथा परिवर्तनशील होने से उसकी
नित्य समस्थिति नहीं देखी जाती एवं ज्ञान होने के उत्तरकाल में उसका या
उसके सम्बन्ध का अत्यन्त अभाव भी बताया गया है और ज्ञानी का भाव ही
वास्तविक भाव है । इसलिये उसको अन्निर्वचनीय समझना चाहिये ।

विज्ञानानन्दघन परमात्मा के वेदों में दो स्वल्प माने गये हैं । प्रकृति
रहित ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म कहा गया है और जिस अंश में प्रकृति का त्रिगुणमयी
माया है उस प्रकृति सहित ब्रह्म के अंश को सगुण ब्रह्म कहते हैं । सगुण ब्रह्म
के भी दो भेद हैं - एक निराकार और दूसरा साकार । उस निराकार सगुण
ब्रह्म को ही महेश्वर परमेश्वर आदि नामों से पूकारा जाता है । वही सर्व-
व्यापी, निराकार सृष्टि कर्त्ता परमेश्वर स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों
रुपों में प्रकट होकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते रहते हैं ।
इस प्रकार पन्व स्मों में विभक्त से हुये परात्पर परब्रह्म परमात्मा को ही
शिवोपासक सदा शिव, विष्णु के उपासक महाविष्णु एवं शक्ति के उपासक
महाशक्ति के नामों से पूकारते हैं । शिवोपासक नित्य विज्ञानानन्दघन निर्गुण
ब्रह्म को सदा शिव, सर्वव्यापी, निराकार, सगुण ब्रह्म को महेश्वर सृष्टिको
उत्पन्न करने वाले को ब्रह्मा, पालन कर्त्ता को विष्णु और संहारकर्त्ता को
सुद्ध कहते हैं और इन पाँचों को ही शिव का रूप बतलाते हैं । स्वयं श्री शिव
ही स्वभूय से विष्णु के प्रति कहते हैं ।

कैवल्योपनिषद्कार भी-

" स ब्रह्मा सं शिवः सेन्द्रः शीऽक्षरः परमः स्वराद ।
स एव विष्णुः स प्राणः स कालो ग्निः स चन्द्रमा ॥ "

इस प्रकार कहकर शिव विष्णु आदि का अर्थ ही सिद्ध किया है । माण्डूक्यो-
पनिषद् में निर्गुण तुरीय ब्रह्म का प्रतिपादक शिव पद दो बार आया है-एक
बार- " नान्तः प्रज्ञः " इस मन्त्र में और फिर " आमन्त्रचतुर्थः " इस मन्त्र में ।
इससे यह सिद्ध होता है कि शिव पद प्रायः अद्वितीय निर्गुण ब्रह्म का ही
बोधक है । प्रायः उपनिषदे भी इसी मत की पृष्टि करती है । उदाहरणार्थ-

1. कै० उ० 4.7.2

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यशोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ १ ॥ ईशा० २.८ ॥

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विदमो न विजानीमो
अविदितादधि ॥ " ॥ केनोपनिषद् ३.६ ॥

3. मनसैवेदमाप्तव्यं य इह नानैव पश्यति ॥ १ ॥ कठोपनिषद् ॥

4. यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्षमवक्षुः श्रोत्रम् ॥ १ ॥ मुण्डकोपनिषद् ॥

5. यतो वाचो निवर्तन्ते न विभेति क्लृप्तचनेति ॥ " ॥

१ तैत्तिरीय आ० ॥

6. मनसैवानुद्गच्छत्यं नानैव पश्यति । । १ ॥ वृ० आ० ॥

7. स एष नेति नेतीत्यात्मा ॥

वैदिक धर्म दर्शन में वर्णित शिव के इत जिलक्षण स्वल्प का परवर्ती
भारतीय धर्म दर्शन एवं संस्कृति पर स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ।

श्रीमद्भागवत् महापुराण में भी इसी अद्वैत शिव तत्त्व का प्रतिपादन
किया गया है ।

भयं द्वितीया भिन्निशतः स्या

दीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः ॥

तन्माययाऽतो बुध आमपेततं

भक्त्येक्येषां गुप्तेवतात्मा ।

अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो

ध्यातृर्धिया स्वजमनोरगौ यथा ॥

भारतीय ऋषि परम्परा के अनुसार- " परम-पुरुषार्थ की कामना
रखने वाले जनो को परमशिव की उपासना निश्चित रूप से अवश्य ही करनी
चाहिये ।

1• श्रीमद्भागवत- ॥२/३७-३८

बहूनां जन्मनामन्ते - - - - - ।

- - - महात्मा सुदुर्लभः ॥ १ ॥ गीता ॥

आत्मैव देवता - - - शरीरिणाद् ॥ १ ॥ मनु० स्मृति ॥

अत्रा - - - - - ।

- - - - - ग्रान्यविस्तराः ॥ १ ॥ दक्षस्मृति ॥

2• महाभारत अनु० ४६/११

परात्पर सच्चिदानन्द परमेश्वर शिव एक हैं, वे विश्वातीत और विश्वमय भी है और गुणातीत एवं गुणमय भी है । वस्तुतः ये एक ही है । लेकिन अनेकरूप बने हुये हैं । वे जब अपने विस्तार सहित त्रिद्वितीय स्वस्म में स्थित रहते हैं तब मानो यह विविध धिलात्मयी अस्मयस्पर्षों वाली प्रकृति देवी उनमें विलीन रहती है । पुनः जब वही परमात्मा शिव अपनी शक्ति को व्यक्त और क्रिया निवृत्त करते हैं, तब वही क्रीडामयी शक्ति- प्रकृति शिव को ही विविध स्पर्षों में प्रकट कर उनके क्रीडा की वस्तु को उत्पन्न करती है । एक ही देव विविधस्म धारण कर अपने आप ही आप से खेलते हैं । यही ब्रह्म निखिल जगत् का विकास है । यह सम्पूर्ण जगत् शिव से ही उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित रहता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है । यह अव्यय सदा शिव ही सृष्टि रचना के निमित्त द्विधा हो जाते हैं । क्यों कि यह सृष्टि बिना दैत अर्थात् आधार - आधेय के बिना हो नहीं सकती । आधेय अर्थात् चैतन्य पुरुष बिना आधार अर्थात् प्रकृति उपाधि के व्यक्त नहीं हो सकता । इसी कारण इस निखिल सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं उनमें अ-यन्तर चेतन और बाह्य प्राकृतिक आधार अर्थात् उपाधि शरीर देखे जाते हैं । दृश्य अदृश्य सभी लोकों में इन दोनों की प्राप्ति होती है । सम्भवतः इसी कारण इस अनादि चैतन्य परम पुरुष परमात्मा की शिव स्था सृष्टि की ओर प्रवृत्त या उन्मुख होने पर अनादि लिङ्ग है और उस परम आधेय को आधार देने वाली अनादि प्रकृति का नाम योनि है, क्यों कि वे दोनों ही वस्तुतः इस निखिल

नवीनता लाने के लिये कवि लोग अनेक कल्पनाएं किया करते हैं । यदि वे औचित्य की सीमा को न लाँघें तो कल्पना में कवि को पूर्ण स्वातन्त्र्य है । सामाजिक अनुरन्धनार्थ " यथा देहे तथा देवे " के अनुसार कवि देव चरित्रों का भी मानुष चरित्रों की भाँति चित्रण किया करते हैं । इसी आधार सूत्र को पकड़ कर शिव वर्णन पर भी कवियों की नाना कल्पनाएँ चलती हैं ।

श्री पार्वती जी के प्रसव का समय है । सम्पूर्ण शिव परिवार " सोहर " के बाहर ही उपस्थित है । किसी का किसी कार्य में मन नहीं लगता । सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसे पुत्र होता है या पुत्री । बधाई की आशा करने वाले लोग पुत्रोत्सव की उमंग में वही आ जुटे हैं । ऐसे उत्सुक प्रतीक्षा कालमें अचानक दरवाजे का पट खुलता है और हर्षाधिक्य के कारण चबराये हुये से गण प्रधान बाहर आकर हाथ उँचा उठाकर कहते हैं कि " देवी के पुत्रजन्म हुआ है । हर्षित परिपूर्ण लोग आपस में एक दूसरे का आलिङ्गन करते हैं ।

" देवी पुत्रमसूत नृत्यत् गणाः किं तिष्ठतेत्युद्भुजे ।

हर्षाद्भृङ्गिः गरिटावुदाहत्गिरा वामुण्डया लिङ्गिते ।

पायाद्भो जितदेवदुन्दुभिषन्धवा न्प्रवृत्तस्तयो-

रन्योन्याङ्क निपात जर्जरत्स्थुला स्थिजन्मा रवः ॥ "

श्री शिव स्वयं अकिञ्चन् होते हुये भी परमकारुणिक हैं । उन्होने अपने पुत्र जन्म का सुसमाचार सुनकर बधाई देने वाले ब्रह्मा जी को समुचित पुरस्कार देना चाहा । चतुर्दिक दृष्टि फैलाकर देखा । अपरिग्रह भगवान् के यहाँ हो ही क्या सकता था । किन्तु बधाई में दुश्माला, कडे, मङ्गल के लिये कुङ्कुम विलेपनादि काहोना तो आवश्यक ही था । बस श्री शिव ने अपने नीचे बिछे हुये सिंह चर्म को दुश्माला बना डाला, अपने हाथ के कडे लपेटे उनके हाथ में डाल दिये । साथ ही सम्मानार्थ समीप में रखा हुआ भस्म उनके स्वामि में विलेपन कर दिया । अपने घर की बधाई की इस उदारता को सुनकर बिभिर राजनन्दिनी एकदम हँस पड़ी । वही गिरजा का हास्य हमें पवित्र करे ।

“ श्रुत्वा षडाननजनुर्मुदितान्तरेप

पन्वानेन सहसाचुराननाय ।

शादूलचर्म भुजगाभरणं स भस्म

दत्तं निश्चाम्य गिरिजा वस्तिं पुनातु ॥ ”

त्रिलोकवन्दनीय भगवान् शिव अकिञ्चन हैं, किन्तु जो का तिस्रा यिनी सम्यत्तिया” उनके पैरो में लोटती हैं । जिस समय वह बैलपर सवार होकर बाहर निकलते हैं उस समय जो इन्द्र ” इदि परमेश्वर्ये” अर्थात् पराकाष्ठा के ऐश्वर्य का स्वामी है, वही मद झरते हुये ऐरावत पर बैठा हुआ भी बैठे

सम्भ्रम के साथ उसे छोड़कर भगवान् शिव के चरणों पर अपना मस्तक टेकता है और अपने मुकुट के पारिजात पুষ्पों के पराग से उनकी चरपाङ्गुलियों को रन्जित करता है-

असम्पदस्तस्य वृषेण गच्छतः ।
 प्रभिन्नदिश्वारणवाहनो वृषा ।
 करोति पादावुपगम्य मौलिना
 विनिद्रमन्दाररजोऽस्पाङ्गुली ॥

संस्कृत साहित्य के कवि शिव ही इस अकिञ्चनता पर भी अर्द्ध कल्पनाएं जमाते हैं। किसी कवि का कथन है कि पार्वती जी शिव जी के घर में आ तो कई परन्तु गृह स्थिति देखकर वे घब्रडा गई। उन्होंने देखा कि " घर में हजार मुह वाला एक साँप है जिसके एक- एक मुह के लिये छटाँके छटाँके भर भर भी दूध देना पड़े तो भी टेट पौने दो मन होता है। स्वामी भी ईश्वर की कृपा से पन्वमुख है। पुत्र भी दो है एक छः मुँह वाला है, दूसरा हाथी के मुह वाला। घर में आमदनी का यह हाल है कि प्रतिदिन भिक्षावृत्ति से काम चलता है। घर की इस विषम परिस्थिति को देखकर माता पार्वती जिस समय दीर्घ निःश्वास लेती है उससमय भगवान् शिव मन ही मन हँसते हैं, यद्यपि वह हास्य उनके मुख पर झलक बिना नहीं रहता, वही शिव हमारी रक्षा करें ॥

विषयान कर भी वह क्या वच जाते , परन्तु पार्वती पर्वत में उत्पन्न हुई, " अपपा" जिसमें पत्ते तक नहीं उसे हम एक अद्भुत ओषधि समझते हैं, जिसके प्रभाव से जन्म से " शूली " शूलरोक्षी, शिव हलाहल पीकर भी मृत्युन्जय हो गये ।

पार्वती मौषधीमेका मपपा मृगया महे ।

शूली हालाहलं पीत्वा मृत्युन्जयोऽभवत् ॥ "

" अपपा" बिना ही पत्ते की इस अद्भुत लता का समझदारों को सदा सेवन करना चाहिये । जिसके " वरण" करते ही पुराना " स्थापु" शिव सुखा ूँ भी अमृतफल पैदा करता है ।

" अपर्षेव लता सेव्या विद्मद्भिरिति मे मतिः ।

यथावृत्तः पुराणोऽपि स्थापुः क्षुतेऽमृत फलम् ॥

बालक का तिक्रिय और गजानन दोनों ही भूख के कारण भोजन की खोज में इत स्ततः देख रहे हैं । उसी समय उन्हें पिता जी के जटाघूट के अन्दर

1. कल्याण शिवाङ्क पृ० 212- 13

2. कल्याण शिवाङ्क पृ० 212- 13

गंगा के तैरता हुआ चन्द्रमा दृष्टिगोचर होता है । स्वामी कार्तिकेय तो मट्टे के अन्दर फडकती हुई मछली समझकर जालव भरे चन्दल नेत्र डाल रहे हैं और गणेश जी जल में से निकला हुआ श्वेत कमल समझकर झुँड बटाना चाहते हैं । वही शिव का केशबन्ध आपके कल्मष को दूर करे ।

उत्कलेशं केशबन्धः कुमुदशरिणोः कल्मषं वः कः समुष्या
द्यत्रेन्दु वीक्ष्य गङ्गाजलभरलुलितं बालभावादभूताम् ।
क्रोन्वारात्त्रिच फण्टस्फुरितशफरिका मोह लोलेक्षपश्रीः ।
सत्रः प्रोद्यन्मृषाली ग्राहपरस्त्रसत्युष्पकरश्च द्विपास्यः ।

भारतीय आस्तिक परम्परा के मत में " पिनाक " धनुष, १
फणी, बालचन्द्रमा, भस्म और मन्दाकिनी १ गङ्गा इनसे युक्त अतएव क्रम से
" प फ ब भ म " इस पवर्ग से संकठित श्री शिव की मूर्ति मनुष्यों के लिये
अपवर्ग अर्थात् मोक्षदायिनी है ।

" पिनाकफणिबालेन्दुभस्ममन्दाकिनीयुता ।
पवर्गरेचिता मूर्तिरपवर्गप्रिदास्तु नः ॥ "

श्री शिव विद्या के आचार्य भी हैं इसलिये विद्या प्राप्ति की कामना

वाले जनों को भी शिव की उपासना करनी चाहिये आठउप आदि चतुर्दश
सूत्र जो पाणिनीय व्याकरण के मूल हैं वे भी श्री शिव जी के उमरु से प्रकट
हुये हैं । संगीतरत्नाकर में लिखा है-

" सदा शिवः शिवो ब्रह्मा भरतः कश्यपो मुनिः ॥

xx

xx

xx

भद्रा भिन्नवगुप्तश्च श्री मत्की तिस्रोऽपरः ।

अन्ये च बहवः पूर्वे ये सद्-गीतविशारदाः ॥

उपर्युक्त श्लोकों में सद्-गीताचार्यों में सर्वप्रथम सदा शिव की गणना
की गई है । इसी प्रकार समस्त विद्या और कलाओं के भण्डार तन्त्रशास्त्रके
आचार्य भी सदा शिव ही हैं । श्री " सूर्यामल तन्त्र " में लिखा है ।

" आगमं निगमन्वेव तन्त्रशास्त्रं द्विधा मतम् ।

महेश्वरेण यत्प्रोक्तमागमं तन्निगद्यते ॥ "

2

श्रुति भी इसी मत की पुष्टि करती है।

ईशानः सर्वविद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम् ।

ब्रह्मादिपति ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु शिवोम् ॥ "

अतः स्पष्ट ही है कि श्री सदा शिव को सम्पूर्ण विद्याओं का ईशान
॥ स्वामी ॥ क्ताया गया है । इससे यही सिद्ध होता है कि श्री
शिव जी ही सभी विद्याओं के आचार्य हैं ।

1. श्री सूर्यामलतन्त्र 3/6

2. श्वेताश्वतरो 4/1

भारतीय धर्म- दर्शन एवं संस्कृति के मंत्र में श्री शिव जी ही सभी सम्प्रदायों के आचार्य हैं । वैष्णवों में प्रधान सम्प्रदाय चार हैं । उनके प्रचारक श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बार्क, श्री रामानुज और श्रीमध्व माने जाते हैं । इन्हीं चार आचार्यों के नाम से चारों वैष्णव सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, परन्तु इन सम्प्रदायों के प्रवर्तक यही आचार्यगण है यह बात नहीं है । इन्होंने तो प्राचीन सम्प्रदायों को जो काल महिमा से लुप्त हो रहे थे, कलियुग में पुनः प्रचलित किया है । इन सम्प्रदायों के प्राचीन आचार्य तो क्रमशः श्री शिव, श्री सनक, श्री लक्ष्मी और श्री ब्रह्मा हैं । जैसा कि पदम् पुराण में लिखा है ।

" श्री स्त्रब्रह्मसन्का वैष्णवाः द्वितिपावनाः ॥ "

तथा एक अन्यत्र स्थल पर इसे पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया है-

राजानुजानां सरणी रमाती
गौरीपतेर्विष्णुमता नुगानाम्
निम्बार्कानां सनका दितश्च
मध्वादिगानां परमेष्ठितः सा ॥ "

‡ पदम्पुराण‡

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री विष्णु स्वामी का सम्प्रदाय श्री शिव जी के द्वारा ही प्रवर्तित हुआ है । " भक्तमाल " में स्पष्ट लिखा-
है--

रमापद्धतौ भाति रामानुजाख्यः ।

शिवे विष्णुपूर्वः पुनः स्वा मिनामा ।

स निम्बार्कनामा सनानां चतुष्टके

स मध्वार्यनामा चतुर्विंशत्तमार्गे ॥ भक्तमाल 7/8

वेद भी इसी मन्त्र का अनुमोदन करता है-

" ऋग्वेदं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॥ " ॐ यजुः ३०-४०॥

इस मन्त्र में शिव जी को " पुष्टिवर्धन " कहा है । इसका अर्थ है- " पोषणं पुष्टिः, पोषणं तदनुग्राहः अर्थात् पुष्टि का अर्थ है पोषण और पोषण भगवान् के अनुग्राह को कहते हैं । जिस मार्ग में भगवान् के अनुग्राह का ही अवलम्ब है उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं, उस पुष्टि को वृद्धि प्रदान करने वाले श्री शिव जी ही हैं ।

शाण्डिल्य संहिता में श्री शिव जी के भगवान् से दीक्षित होने से लेकर श्री विष्णुस्वामी, वल्लभाचार्य पर्यन्त गुप्तरम्भरा को लिखते समय अन्त में लिखा है कि -

इत्येवं हि स्मृत्यातः सम्प्रदायः पूरद्विधः । "

सम्भवतः इसी कारण परमवैष्णवतन्त्र " गौतम तन्त्र " में प्रातः काल गुप्भावना से श्री शिव जी का ध्यान करने की आज्ञा है ।

" शिवेनैक्यं सुमन्नीय ध्यायेत्परगुरुं धिया ।

मानसैरुपचारैश्च सन्तर्प्य मनसा सुधीः । "

षोडश ग्रन्थों में सर्वप्रथम " तत्त्वग्रन्थ " में वल्लभाचार्य कहते हैं-

वस्तुनः स्थितिसंहारो कार्यों शास्त्र प्रवक्ति ।

ब्रह्मेव तादृशं यस्मान् स्वात्मकतयोदितौ ॥

निदोषपूर्णगुणता तत्तच्छा स्त्रे तयो कृता ।

भोगमोक्षफले दातुं शक्तौ ह्यावपि यन्नपि ॥

भोग शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विन्निश्चयः ।

अतिप्रियाय तदपि दीक्षते क्वचिदेव हि । ॥ तत्त्वग्रन्थ 4-10॥

ब्रह्मा विष्णु और शिव ये त्रिदेव निर्गुण हैं, क्योंकि कि निर्गुण श्री पुरुषोत्तम परब्रह्म ही प्रकृति के तीन गुणों को नियम में रखने की इच्छा से ग्राह्य कर ब्रह्मा, विष्णु और शिवस्म हो गये हैं । अर्धशिवोपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद् एवं कैवल्योपनिषदों में शिव का तथा महानारायणादि उपनिषदों में विष्णु का परब्रह्म रूप से वर्णन भी है । इसलिये शिवशास्त्रों में शिव को और विष्णुशास्त्रों में श्री विष्णु को निदोष और पूर्ण कल्याणगुण कहा गया है । श्री शिव और विष्णु दोनों भोग और मोक्ष देने वाले हैं तथा पि दोनों ने दो कार्यपृथक् पृथक् ले रखे है । इसलिये दोनों ही दोनों पुरुषार्थों का दान नियतरूप से नहीं करते । श्री शिव सर्वदा मोक्ष का भोग करते हैं । श्रीमद् भागवत् महापुराण में इस तथ्य का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है ।

हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्गाः ।

स्वात्मारतस्या विदुषः समी हितम् ।

येर्वकदमाल्याभरणा नुलेपनैः

श्वभोजनं स्वात्मतयोपला क्लिप्तम् ॥ "

आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य जीवलोकस्य राक्षसे ।

शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः ॥

जगत् में यह बात स्वयं सिद्ध है कि स्वयं जिन परार्थ का उपभोग करता है उसे अन्य किसी को नहीं देता । शिव जी मय एवं बाण सद्गुरु अतिप्रिय पुरुषों को मोक्ष देते भी है और नियत रूप से नहीं देते । विष्णु निर्गुण ब्रह्म रहते हुये भी सात्त्विक जगत् के नियामक हैं । इसी प्रकार श्री शिव जी निर्गुण ब्रह्म होते हुये भी तामस जगत् के नियामक है । इसी तथ्य का प्रतिपादन श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने सिद्धान्तमुक्तावलि ग्रन्थ में किया है ।

" जगन्तु त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्मविष्णुशिवास्ततः ॥ " १ सिद्धान्तमुक्तावलि

ये शिव ही उमापति है वही सब शरीरों में जीव रूप से प्रविष्ट है, उनके निमित्त हमारा प्रणाम ही । एक अद्वितीय रुद्र ही प्रसिद्ध पुरुष है, वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मरूप से प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से, सूर्यमण्डल में वैराट् रूप से तथा देह में जीव रूप से सिद्ध हुआ है- उस महान् सच्चिदानन्द स्वस्म रुद्र को बार- बार नमस्कार ही । यह समस्त चराचरात्मक जो जगत् विद्यमान है, हो गया है तथा होगा वह सम्पूर्ण प्रपन्च रुद्रदेव की सत्ता से भिन्ननहीं हो सकता । यह सब कुछ रुद्र ही है, इस रुद्र के प्रति प्रणाम ही ।

परवर्ती भारतीय पौराणिक वाङ्मय एवं संस्कृत साहित्य में श्री शिव से सम्बद्ध जो कथाएँ प्राप्त होती हैं उनका अपना एक विशिष्ट और गूढ आध्यात्मिक महत्त्व है। श्री शिव के मस्तक पर गंगा और चन्द्रमा को धारण करना अपने अन्दर एक रहस्यमय कथा को आत्मसात् किये हुये है। जब गङ्गा जी आकाश स्पृष्टवी पर अवतीर्ण हुई तब उनका प्रवाह इतना वेगवान था कि यदि स्वयं श्री शिव मध्य में आकर उन्हें अपनी जंघाओं में धारण नहीं करते तो सम्पूर्ण पृथिवी ही जलमग्न हो जाती। श्री शिव तो महायोगी है। महायोगी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और भय इन षड्विकारों को जलाकर उसका भस्म शरीर पर धारण करना पड़ता है। स्वयं उनका निवास भी ऐसे शमान में होता है जहाँ इन षड्विकारों की चिता दिन रात जलती रहती है। उनका तृतीय नेत्र अर्थात् ज्ञाननेत्र खुला रहता है। तीव्र योग साधन के लिये उनका आसन भी व्याघ्र चर्म का ही होता है। जिस समय सुप्त कण्डलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, उस समय योगी को हलाहल विषपान के सङ्ग प्राणान्त वेदना होती है। उस वेदना के शमनार्थ वह मन के पुत्र चन्द्रमा को और सहस्रदल से उत्पन्न हुई त्रिवेणी धारा, गङ्गा को शिर पर धारण करता है। भेचरी आदि मुद्राओं को करने के कारण उसके शरीर पर सर्पभूषण सहज ही शोभायमान होते हैं।

शिव से सम्बद्ध भस्मासुर की कथा भी अपने अन्दर एक विशिष्टकथा को आत्मसात् किये हुये हैं। भारतीय अध्यात्म शास्त्र के अनुसार " जो लोग कपटाचारी, त्रिवाक्साती, परपीठक और अपने उत्पन्नकृता ईश्वर के वेद

प्रतिपादक नियमों को नहीं मानते और जिनमें भूतदया बिल्कुल नहीं होती ऐसे ही लोग भस्मासुर होते हैं । जो नरदेह आत्मज्ञान द्वारा तारने वाला है उसे पाकर वे लोग पतनोन्मुख होते हैं सत्कर्मों के लिये प्राप्त हुये उर का असत्कर्मों में उपयोग करने के कारण जैसे भस्मासुर ने स्वयं अपने नाश का हेतु बना वैसे ही अनेक सुकृती के फलस्वरूप संसार से तारने के लिये मिले हुये इस मानव शरीर को दूष्ट कृत्यों में लगाने वाले पुरुष अज्ञान रूप माया से आवृत्त होते हैं और जका अनूल्य नरदेह उन्हें सुकर, श्वान, अजा आदि निष्कृष्ट योनियों में डाल देने का कारण बनता है ।

श्री शिव द्वारा विभिन्न असुरों के संहार से सम्बन्धित जो कथायें विभिन्न पौराणिक ग्रन्थों में मिलती है, वे सभी अपने अन्दर एक एक गुट्टं आध्यात्मिक तत्व को समाहित की हुई है ।

इस सम्बन्ध में हरिवंशपुराण के भविष्य पर्व में जनमेजय द्वारा वैशम्पायन से त्रिपुरासुनबन्ध के रहस्य की जिज्ञासा और वैशम्पायन द्वारा आलङ्कारिक भाषा में उसका उत्तर द्रष्टव्य है ।

स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीर ही त्रिपुरासुर के तीन पुर हैं ।

" शङ्कर " का अर्थ है बाध । श्रवण, मनन, निदिध्यासन यह त्रिगुल है । काम, क्रोध, लोभादि असुर है औरशमादि देवगण है । जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के अभिमानी विश्व, जैजस और प्राज्ञ पुरत्रय के भोक्ता त्रिपुरासुर हैं । त्रिपुर आकाश में दीखने लगे वस्त्रा अर्थ यह है कि वे अवस्थाएं कारण देहमें

प्रकट हुई । अन्नमय कोश उनका सुवर्ण प्राकार है । यज्ञादि सुकृत कर्मों के बल पर असुरों ने इस पुराण को प्राप्त किया था । इसनगरी में एक चन्दन वन्तिताओं के कटाक्ष शस्त्र हैं, इसमें रहने वाले सूर्यनाथ और चन्द्रनाथ चक्षु और मन है । मद- मत्सरादि अन्य अनेक असुर भी वहाँ हैं । ये असुर ही श्रुति कथित सदाचरण का मार्ग रोककर शम दमादि देवताओं को पीडा देते हैं । पीडित देवतागण महादेव बोध की शरण लेकर उनकी आज्ञा से तत्त्व चिन्तन रूप उग्र तप करने लगे । उनके तप के प्रभाव से असुर क्षीण- बल हो गये और भयभीत होकर हृदयाकाश में छिप गये, वहाँ पर वासना रूप से स्थित होकर वासना परिपाक के समय की प्रतीक्षा करने लगे । परन्तु पीछे भ्रोग की क्षीण हुई वास्तारं परिषाक के समय पुनः विजयी होने लगी, जिससे देवगण भयभीत होकर देवाधिदेव महादेव की शरण में गये । उनकी आर्त प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री शिव ने युद्ध की तैयारी किया और प्रणव धनुष पर चित्त बाण चढाकर युद्ध प्रारम्भ किया । ध्यानद्वारा प्रथम स्थूलाभ्यास को उडा दिया, साथ ही वृष रूप विष्णु की सहायता से सूक्ष्माभ्यास को भी निकाल दिया । उसके पश्चात् महत्तत्त्व नामक प्रदेश में असुर फिर कष्ट देने लगे । अतः पुनः सूक्ष्म भगवान ने प्रणवरूपी धनुष के स्थान में महावाक्यरूपी अग्नि की स्थापना की और चरमवृत्ति रूप ब्रह्मास्त्र के साथ चिदाभास रूप दिव्यबाण छोडा और इस प्रकार मूल अज्ञानरूप क्रमुर का संहार कर दिया ।

वस्तुतः क्षिरोपासना अखिल भुवनपति महेश्वर की उपासना है, जो निखिल जगत् के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है । ये

भगवान् शिव विरक्त और त्यागी हैं, शम्भान उनका निवास स्थान है, भस्म उनका अङ्गराग है, पिशाच उनके सहचर है, वह मूण्डमाल को धारण करने वाले हैं ।

" शम्भानेष्वक्लीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा -

शिवताभस्मालेपः शृगपिनुकरोटीपरिकरः ॥ "

शिवमहिम्नस्तोत्र

वस्तुतः परब्रह्म परमात्मा शिव का ही है । उस एक परमात्मा के ही कार्य भेद से नाम स्पर्शों का भेद पाया जाता है । जो लोग शिव को मात्र संहारकर्त्ता मानकर उपासना करते हैं वे लोग शिव के एक ही अंग की उपासना करते हैं । उनके उपासना अपूर्ण ही है पूर्ण नहीं । शिव के सच्चे उपासक वही हैं जो उन्हें अपारमित्त, अपरिछिन्न शक्ति सम्पन्न, सर्वकाल और सर्वव्यापी समझ कर उनकी शरण ग्रहण करते हैं ।

" शिवस्यैकं परिवेष्टितारं

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ "

शिवगीता² में भगवान् महेश्वर स्वयं श्रीराम से कहते हैं कि- राम अधिक कहने सेक्या है ? यह सम्पूर्ण जगत् मुझसे ही उत्पन्न होता है, मैं ही इसका नित्य पालनकर्त्ता हूँ और इसका संहार भी मैं ही करता हूँ ।

अथवा कि बहुक्तेन मयैवोत्पादितं जगत् ।

मयैव पाल्यते नित्यं मया संहियतेऽपि च ॥ "

1
शिवस्वरोदय में श्री शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि " माया रहित, आकारहीन, एक, सर्वान्यायी परमेश्वर से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई ।

" निरन्जनो निराकार एको देवो महेश्वरः ।

तस्मादाकाशमुत्पन्नाकाशाद्वायुसम्भवः ॥ "

2
वेदसार शिवस्तव में आचार्य शङ्कर ने भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है । यद्यपि संसार में वैष्णव, शैव गाणपत्य और शाक्त आदि अनेक प्रकार के मत प्रचलित है और सभी अपने दृष्टदेव को स्वश्रेष्ठ और परिपूर्ण मानते हैं तथापि उनसे तो परमात्मा का महत्त्व बढ़ता ही है घटता नहीं । सम्भवतः इसलिये तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों ने मानव की रुचि- भिन्नता को देखकर उनके कल्याण के निमित्त विभिन्न पथों का निरूपण किया है । श्रुति कहती हैं-
3

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेषु ।

अधश्चोद्धर्त्तन्व प्रसृतिं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥ "

भारतीय ऋषि- परम्परा में वह एक परमेश्वर ही भक्त मनोरन्जनार्थी भिन्न- भिन्न उपास्यों की आकृति को धारण करता है । इसलिये भेद बुद्धि

1. शिवस्वरोदय- 5/6

2. वेदसार शिवस्तव श्लोक- 11

3. मुण्डको 0 2-2-11

का परित्याग कर अपने आराध्य देव की वर्चना तथा उपासना श्रद्धापूर्वक करणीय है। पन्चदशीकार स्वामी विश्वारण्यमुनि ने इस तथ्य का अत्यन्त सुन्दर निस्पष्ट किया है, उसका ध्यानपूर्वक चिन्तन परमात्मतत्त्व से सम्बद्ध समस्त विद्वानों को दूर कर देता है।

" अन्तर्यामिणमारभ्य स्थावरा नेशवा दिनः ।

सन्त्यजवत्यार्कविंशादेः कुलदैवतदर्शनात् ॥

तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम् ।

एकैव प्रतिपत्तिः स्यात्साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥ "

महाभारत के अनुसार दोनों ही एक ही शब्द सत्त्व के दो रूप हैं ।

" इन्द्रो नारायणश्चैवेत्येके सत्त्वं द्विधा कृतम् ।

लोके चरति कौन्तेय व्यक्तिस्य सर्वकर्मसु ॥ "

वामनापुराण² के अनुसार भगवान् शिव का स्वस्म हरिहरात्मक है। एक बार समस्त देवताओं के गुरु भगवान् श्री शिव सहस्रवर्षपर्यन्त स्तब्धभाष से रहे। उनके इस प्रकार रहने से सम्पूर्ण विश्व चलायमान और देवगण भयभीत हो गये इस विषम स्थिति से भयभीत देवगण भगवान् विष्णु की शरण में गये और प्रणाम करके उनसे जगत् के विद्धोभ का कारण पूछने लगे। श्री विष्णु ने इस सम्बन्ध में अनभिज्ञता व्यक्त किया और सभी देवों को साथ लेकर मन्दरावल

1. महाभारत शान्ति आ० 347-27

2. वामनपुराण 6/10

पर्वत पर तपस्या में रत भगवान् शिव के समीप गये । वहाँ पहुँचकर देवीं को देवाधिदेव महादेव के दर्शन नहीं हुए । तब सतीदेवगण भगवान् विष्णु से पूछने लगे कि शङ्कर कहाँ है, हम तो उन्हें कभी नहीं देखते इस पर भी विष्णु ने कहा कि " शङ्कर आप लोगों के सामने ही तो बैठे हैं । आप लोगों ने स्वार्थ-वशा देवी पार्वती के गर्भ को नष्ट किया है, इसी कारण श्री महादेव जी ने आपके ज्ञान को नष्ट कर दिया है । अब आप सती देवगण पापनिवृत्ति के लिये " तप्तकृच्छ्र " नामक व्रत करे और विधिपूर्वक शङ्कर का पूजन करें, तब आप शङ्कर का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे । श्री विष्णु के आदेशानुसार देवताओं ने शरीर शुद्धि के लिये " तप्तकृच्छ्र " व्रत किया और व्रत की समाप्ति पर पाप-मुक्त होकर उन्होंने भगवान् से कहा कि अब हमें कृपा पूर्वक भगवान् शङ्करका दर्शन कराइये जिससे हम उनका विधिवत् पूजन कर सकें । " देवीं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री विष्णु ने उन्हें अपने हृदय कमल पर शयन करने वाले शिवलिङ्ग का दर्शन कराया और देवताओं ने उस लिङ्ग का विधिवत् अर्चन किया । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि सत्त्व और तमोगुण से आवृत्त हरिहर किस प्रकार एक हो गये । आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी व्याख्या करते हुये इस पुराण में बताया गया है कि " देवताओं को चिन्तित देखकर सर्वव्यापी भगवान् विश्वमूर्ति हो गये । त्रिनेत्र शिव की अर्द्धमूर्ति का एक नेत्र इस प्रकार उस हरिहर मूर्ति के दाईं नेत्र थे, कानों में कनक और सर्प के कण्ठल विराजमान थे, मस्तक पर चुन्नराले काले बाल और कपिशवर्ण की जटाएं सुशोभित थी, गरुड और वृषभ का वाहन था, हार और भुजङ्ग से अङ्ग-विभूषित था, कटि प्रदेश में पीत-वसन और यजमन बँधा था, कर कमलों में चक्र, कृपाण, हल, शाङ्ग, पिनाक

धारण कर युक्ति से भस्मासुर को भस्म कर दिया और अपने परमभक्त शिव जी की रक्षा किया। इसलिये जो मनुष्य श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ श्री शिव जी के सम्मुख करता है उससे प्रसन्न होकर शिव जी उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। जैसे-

" शिवालेये पठेन्नित्यं तुलसीवनसंस्थितः ।

नरोमुक्तिमवाप्नोति चक्रपापोर्वचो यथा ॥ "

श्री विष्णु सहस्रनामस्तोत्र

इसी प्रकार श्री रामकृष्णदि अवतारों में श्री विष्णु भगवान् ने श्री विष्णु जी की भक्ति-भागीरथी को प्रवाहित किया है। " श्रीरामताप-नीयोपनिषद् " में अत्रि और याज्ञवल्क्य के संवाद में लिखा है कि श्री रामचन्द्र जी की तपस्या से ही श्री शिव जी को काशी में सभी जीवों को मोक्ष प्रदान करने का अधिकार मिला है।

श्रीरामस्य मनु काश्यां जपाप वृषभध्वजः ।

मन्वन्तरसहस्रेस्तु जपदोमार्चनादिभिः ॥

ततः प्रसन्नो भगवान् श्रीरामप्राह शङ्करम् ।

वृषीच्च यदमीच्छं तद्दास्यामि परमेश्वर ।

अर्थात् " जप दोम अर्चन के द्वारा श्री शिव जी ने सहस्रमन्वन्तर पर्यन्त श्रीराम के नाम का जप किया, तब प्रसन्न होकर भगवान् ने कहा कि

हे महेश्वर । मैं प्रसन्न हुआ जो चाहे वर मांगो । शिव जी ज्ञेय कि " मणि कर्षिका रूप क्षेत्र में या श्री गङ्गा के तट पर अथवा गङ्गा जी के भीतर जो मृत हो उच्छे मोक्ष हो, मुझे केवल इसी वर की अभिलाषा है ।

भगवान् शिव के इन वचनों को सुन कर श्री रामजी ने कहा कि हे शिवजी । आपके इस क्षेत्र में जहाँ कहीं भी जो कोई कृमि कीटपर्यन्त जीव मरेगा वह शीघ्र ही मुक्त हो जायेगा, इसमें रत्नमात्र भी सन्देह नहीं है । मरते समय जिस किसी के दाहिने कान में आप स्वयमेव उपदेश करेंगे वह शीघ्र मुक्त हो जायेगा ।

क्षेत्रेऽत्र तव देवेश । यत्र कृत्रापि वा मृताः ।

कृमिक्वीटादयोऽप्यासु मुक्ताः सन्तु न चान्यथा ॥

मुमुषोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम् ।

उपदेशयसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव ॥ "

भारतीय आस्तिक परम्परा के मत में गायत्री मंत्र के अभिमानी देवता शिव ही है । कवि तार्किक चक्रवर्ती श्री हरदत्ताचार्य जी ने शिव जी के उत्कर्ष का प्रतिपादन करने वाली स्वरचित पन्चश्लोकी² में ठीक ही कहा है कि "गायत्री से बोधित होने के कारण श्रीरामचन्द्र के द्वारा स्तुबन्ध में लिङ्गस्मरण

1. कल्याणशिवाङ्क पृ० 444

2. पन्च श्लोकी श्लोक सं० -1

स्थापित होने के कारण श्री कृष्ण को उनकी कैलाश यात्रा से सन्तुष्ट होकर उनकी इच्छानुसार सन्तान देने से तथा सहस्र कमल के द्वारा शिवलिङ्ग का पूजन करते समय एक कमल की कमी हो जाने के कारण, कमल के स्थान पर श्री विष्णु के अपना एक नेत्र निकाल कर रख देने पर उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करने से भगवान् महादेव की श्रेष्ठता स्वयमेव सिद्ध हो जाती है¹।

गायत्र्या बो धित्त्वा दपि नाम्कमुषे राष्वस्था पित्त्वा -

च्छोरेः कैलाशयात्राक्रममुदिततयाऽभीष्टसन्तानदानात् ।

नेत्रेन स्वेन साकं दशशतकमलैर्विष्णुना पूजित्त्वा-

तस्मै चक्रप्रदानादपि च पशुपतिः स्वदिवप्रकृष्टः ॥ *

मद से परिपूर्ण कन्दर्प के मद को दूर करने से निकल जगत् के कल्याणार्थ हलाहल विष का पान करने से, मार्कण्डेय और श्वेत नाम्क महा-मुनियों को पीड़ा देने वाले यम-राज का मद दूर करने से भगवान् शिव की महत्ता स्वयमेव सिद्ध है²।

* ततः सदाशिवः स्वयं द्विजं निहन्तुमागतं

निहन्तुमत्तकं स्वयं स्मरारिराययो हरः ।

1. श्रीमद्भाग 12.43

2. श्वेताख्यान श्लोक सं० -5

त्वरन् अहिर्गतिः पुरः शिवः स्वयं त्रिलोचन-

स्त्रियम्बकोऽम्बया सहाय नन्दिना गणेश्वरैः ॥ "

‡ श्वेताख्याना‡

अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करने से नृसिंहस्पर्धारी विष्णु को जीतने से तथा स्त्रीशरीरधारी विष्णु के गर्भ से शास्त्र नामक पुत्र उत्पन्न करने से देवाधिदेव महादेव सम्पूर्ण देवों में श्रेष्ठ हैं¹ ।

" तदीय तपसा शम्भुर्ददौ तुष्टः किरीटिने ।

दिव्यं पाशुपतं देव्या प्रार्थितो जगदीश्वरः ॥ "

इस भूमण्डल में स्त्री से अर्चित एवं पूजित होने के कारण, श्री हरि के दशावतारों से पूजित होने के कारण, क्रमशः इंद्र और वराह का स्पर्धारण करने वाले ब्रह्मा और विष्णु द्वारा प्रयास के बाद भी महिमा का ज्ञान न हो सकने के कारण तथा जन्म मरणादि से रहित होने के कारण श्री शिव की " देवाधिदेव महादेव " की संज्ञा उपयुक्त ही है² ।

भूमौ लोके रनेकैः सतत विरचिता राधनत्वादमीषा-

मष्टेश्वर्यष्टदानाद्दशविधवपुषा षेधेना चित्तत्वात् ।

हंसकोडाङ्ग धारिद्रुहिषमुरहरादृष्ट शीर्षाश्चिञ्चक्त्वा-

ज्जन्मत्वसाक्षात्वादापि च पशुपतिः सदैवप्रकृष्टः ॥ 3 ॥

1. महाभारत-

2. पञ्चश्लोकी श्लोक ३०-3

पन्चलोकीकार के मतानुसार- " काशी में शिव निन्दा करने वाले व्यास जी के दोनों भुजाओं का स्तम्भन करने के कारण शिव ही सम्पूर्ण देवों में स्वाभिमान हैं ।

वाराणस्यान्व पाराशरि नियम्भुजस्तम्भकत्वात् पुराणां ।

प्रथमैश केशवेन श्रितवृषवपुषा धारितक्षमास्थत्वात् ।

अस्तोकब्रह्मगीर्वाण्युपकलितगलालद् क्रियाभूषितत्वा-

छातृत्वा ज्ञानमुक्तयोरपि च पशुपतिः सर्वदिवप्रकृष्टः ॥ 4 ॥

कुर्मादि पुराणों में तथा महिम्नस्तोत्र में इसी तथ्य को प्रतिपादित किया गया है ।

" तवैश्वर्यं यत्तद्यदुपरि विरिन्चो हरिररधः ।

परिच्छेत्तु यातावनलमनिलकन्धवपुषः ॥ "

शिव महिमा का प्रतिपादन करने वाला शिव के गुट रहस्य का बोध कराने वाला शिवरहस्य का यह श्लोक दृष्टव्य है ।

" महादेवाचीं प्रीतिर्नृणामत्यन्तदुर्लभा ।

कुम्भा यदि सा नृणां तदा मुक्ता हि ते नराः ॥

यदि देवोत्तमत्वेन ज्ञात्वा देवोत्तमं शिवम् ।

समर्चयति यत्नेन तदा मुक्तिर्न दुर्लभा ॥

एवमप्यभिवारेण नित्यम्-यर्चितः शिवः ।

ददाति भुक्तिं मुक्तिं च सत्यं सत्यं न स्यायः ॥

इस प्रकार अन्यान्य प्रबल प्रमाणों से श्री शिव जी का स्वदिवशिखा-
मपित्व निर्विवाद सिद्ध है । भगवान् शिव की सार्कभौमिकता को न मानने
वाले सहस्रो वर्षों तक दुःखको प्राप्त होते हैं कहा भी गया है-

" यः सर्वभूताधिपतिं विश्वेशं तु विनिन्दति ।

न तस्य निष्कृतिः शक्या वक्तुं वर्षशतैरपि ॥ "

वेदों में जिस शिव तत्त्व का वर्णन मिलता है । परवर्ती भारतीय
धर्मशास्त्रों में उसी तत्त्व को ब्रह्म नाम से विभूषित किया गया है । योग-
वशिष्ठ महारामायण में, जो कि भारतीय अध्यात्मशास्त्रों में एक अत्यन्त
उच्चकोटि का ग्रन्थ है, उस शिव तत्त्व को " ब्रह्म " और उनके विभिन्न रूपों
में प्रकट होने को " ब्रह्म " नाम से विभूषित किया गया है । इस ग्रन्थ में कुछ
स्थानों पर जगत् के इन दो स्वरूपों का नाम " शिव " और शक्ति भी दिया
है । परमतत्त्व को " शिव " है और " नानास्मजगत् " उसकी क्रियाशक्ति का
अनन्त रूपों में नृत्य करने का नाम है । ये शिव और शक्ति कभी एक दूसरे से
पृथक् नहीं हो सकते, दोनों एक ही हैं । शिव के बिना शक्ति नहीं और
शक्ति के बिना शिव नहीं । इस शिवशक्तिवाद का महत्त्व योगवशिष्ठ के
निम्नोद्धत श्लोक से स्पष्ट है ।

" भूत्वा भूत्वा प्रलीयन्ते समस्ताभूत जातयः ।

अनारतं प्रतिदिशं देशे- देशे जले स्थले ॥ "

"विषम- स्वस्व वस्तुओं में घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो सकता ।
सम्बन्ध का अर्थ एकता है । वह कभी असमान वस्तुओं में नहीं हो सकता ।

" सर्वा एतः समाया न्ति ब्रह्मसो भूतजातयः ।

किन्चित्प्रचलिताभोगात्पयोराशेरिवोर्मयः ॥ "

ये सभी जड़, चेतन प्राणी इस शिव नामक ब्रह्म से उसी प्रकार
जन्म अथवा उदय होते हैं जैसे हिलते हुये समुद्र से लहरें ।

सत्यं ब्रह्म जगज्जैवं स्थितमेकमेकवत् ।

ब्रह्म सर्वं जगद्ब्रह्म पृथङ्मेकमव्यङ्गितम् ॥ " ॥ योगवा शिष्ठः ॥

" एक अनिर्वर्णीय सत्यात्मक ब्रह्म शिव ही नानास्व जगत् के
स्व में विद्यमान है । यह निखिल जगत् एक अव्यङ्गित पृथङ् स्व ब्रह्म है । "

" जगच्चित्पृथ्वसौगन्धं विल्लताऽफलं जगत् ।

चित्सत्तैव जात्सत्ता जगत्सत्तैव चिद्रूपः ॥ "

" यह सम्पूर्ण विश्व ब्रह्मस्वी पृथ्व की सुगन्ध है, ब्रह्मस्वी लता
का फल है । ब्रह्म की सत्ता ही जगत् की सत्ता है और जगत् ही ब्रह्म का स्व
है । वह ब्रह्म सर्ववस्तु मय और सर्वशक्ति सम्पन्न है । ब्रह्म सर्वस्व से सभी काल
में, सभी स्थानों पर सबके भीतर और सबके साथ फैला हुआ है । "

" सर्वशक्तिधरं ब्रह्म सर्ववस्तुमयं ततम् ।

सर्वथा सर्वदा सर्व- सर्वैः सर्वत्र सर्वगम् ॥ "

योगवा शिष्ठ के अनुसार- "यह सर्वशक्तियुक्त ब्रह्म ही सबका ईश्वर है। वह जिस शक्ति द्वारा प्रकट होना चाहता है, वही दृष्टिगोचर हो जाती है।

" चिन्मयः परमाकाशो य एव कथितो मया ॥

एषोऽसौ शिव इत्युक्तो भवत्येष सनातनः ॥ "

वह परमाकाशः अनन्ततत्त्व जिस्को में चेतन स्वस्म ब्रह्म बताया है, शिव ही कहा जाता है। वही सनातन परब्रह्म परमात्मा है। माता पार्वती उसकी मनोमयी स्पन्दन शक्ति अर्थात् क्रिया-शक्ति हैं जो उससे अभिन्न और अनन्य हैं। वही उस ब्रह्म की स्पन्दशक्ति स्त्री इच्छाशक्ति हैं जो दृश्यमान पदार्थों का विस्तार करती है।

सा राम प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी ।

जगन्मायेति विख्याता स्पन्दशक्ति कृत्रिमा ॥ " ॥ योगवाशिष्ठ-

सम्भवतः इसी लिये इस दृश्यमान जगत् के सम्पूर्ण पदार्थ शिवशक्ति के केश में वर्तमान हैं, सभी सत्य है और परम तत्त्वः शिवः उनका आत्मा है।

" तस्मान्न द्वैतमस्तीह न वैक्यं न च शुन्यता ।

न चेतनाचेतनत्वं वै मौनमेव न तच्च वा ॥ "

पौराणिक वाङ्मय में काशी को शिव काक्षेत्र कहा गया है। परवर्ती भारतीय वाङ्मय में इसकी अत्यन्त सुन्दर व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। काशी ज्ञान की पुरी है। वह शिव के त्रिशूल पर बसी है। इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना के आगे काशी है। अर्थात् मस्तिष्क ही काशीपुरी है। काशाः

सन्त्यस्या मिति काशी" अर्थात् काश जहां हो वही काशी है। कुमार का जन्म इसी काश के वन में हुआ था, अतएव मस्तिष्क ही काशीपुरी या काशवन है। सहस्त्रदल पद्म ही काशीपुरी है। यहां देवाधिदेव महादेव साक्षात् निवास करते हैं। स्वर्ग की नदी गंगा के पवित्र तट पर काशी पुरी है। मस्तिष्क की वापियों में बहने वाला अविच्छिन्न अमृत प्रवाह की मन्दाकिनी है जो अन्तरिक्ष में होती हुई पृथिवी लोक को भी पवित्र करती है। इस सहस्त्रदल पद्म को मषिपद्म भी कहते हैं। वहीं के एक भाग का नाम मषिपीठ, मषितट या मषिकर्षिका है। उस मषिपद्म की एक कर्षिका मषिकर्षिका है। जहां स्नान करने से पुनर्जन्म कायेद मिट जाता है। इस सहस्त्रकमल तक सिद्धिप्राप्त करके जो प्राण त्यागता है। उसे पितृयान की संसृति भेपुनः नहीं आना पड़ता है। यही योगियों का विहति द्वार है। इसी मषिकर्षिका को बौद्ध मत्तावलम्बी मषिपद्म कहते हैं "उं मषिपद्मे हुं" इस मन्त्र का जाप करते हैं।

मेघदूत में कालिदास ने इसे मषितट कहा है। यक्ष अपने सन्देश वाहक मेघ से कहता है कि "हे मेघ क्रीडाशैल पर शम्भु के साथ जहां गौरी विचरण करती हैं वहां उन्हें मषितट पर स्थायता देने के लिये तुम अपने शरीर को सोपान बना देना।

"सोपानत्वं कुरु मषितटा-

रोहणायाग्रयायी ॥"

आध्यात्मिक दृष्टि से काम ही भेद है । उसके शरीर का इससे अच्छा और क्या उपयोग हो सकता है कि उस पर पैर इसकर शिव पार्वती मण्डित पर आरोहण करे । सम्पूर्ण लोकों के काम्पाओं को लेकर भेद ऐसे लोक में उन्हें समर्पित कर देना चाहता है जहाँ शिव का साक्षात् निवास जानकर कन्दर्प अपने धनुष को चढ़ाने से डरता है ।

" मत्वा देवं धनपतिस्त्र्यं

यत्रसाक्षाद्भसन्तश्च ।

प्रायश्चापं न वहति

भयान्मन्मथः षट्पदज्यम् ॥ "

आस्तिक भारतीय परम्परा के अनुसार मानव की समस्त वासनाओं का मूलकारण कामवासना ही है । उसकी पवित्रता के बिना नित्यतत्त्व की प्राप्ति दुर्लभ है । बुद्ध ने " सम्बोधि " प्राप्त करने के लिये पहले " मार " को विजित किया । प्रत्येक ज्ञानी और योगी को अध्यात्ममार्ग में इसी गहरी घाटी से पार होना पड़ता है । इन्द्र और वृत्र की वैदिक कथाओं में यही मूलतत्त्व है । वृत्रवध ही इन्द्र का " महाव्रत " है । जिसे इन्द्र को आत्म ज्ञान हुआ । शिव और काम में भी उसी तत्त्व की पुनरावृत्ति है ।

वस्तुतः स्नातन योग तत्त्वों का विवरण ही शिव का स्वरूप है ।
उसके यथार्थ स्वरूप को जानकर उस देवाधिदेव की इयत्ता का निर्वचन अतिशय
कठिन कार्य है । कालिदास ने सत्य ही कहा है-

" न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः " ॥ कुमारसम्भवम् ॥

शतपथ ब्राह्मण¹ एवं जैमिनीयौपनिषद्² में इसी तथ्य को प्रति-
पादित किया गया है ।

1• को हि तद्देव यावन्त इमेऽतरात्मन् प्राणाः " ॥ शतब्रा० ॥

2 बह्वक्ष ह्येवैषनिविष्टः ॥ " ॥ जै०उ० ॥

वैदिक धर्मदर्शन के अनुसार³ त्रिकाल तथा त्रिकाल से बाहर जो होने
वाले पदार्थ है वह सही ब्रह्म है ।

" भूतं भवद्भावविषयदिति सर्वमोङ्कार एव ।

तच्चा न्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ "

माण्डूक्योपनिषद् के मत में संसारस्य ब्रह्म, जीव स्य ब्रह्म और
माया रहित परमात्मा आदि ब्रह्म के अनेक रूप हो जाते हैं । परमात्मा
भी अपनी विश्वमोहिनी माया का अवलम्बन कर अनेक रूप धारण करता है ।
उन सभी रूपों में विश्व तथा शब्दकर जीवों के भवबन्धन तोड़ने का कार्य करते हैं ।

1• शतब्रा० 7•2•2•30

2• जै०उ० 3•2•13

3• माण्डू० 3/12

न तो विष्णु से शिव कम है और न तो शिव से विष्णु ही कम है तो भी शास्त्रों में शिव को आशुतोष कहा गया है । जितना शीघ्र भगवान् शिव प्रसन्न होते हैं उतना शीघ्र परमात्मा का कोई अन्य रूप प्रसन्न नहीं होता । यजुर्वेद तथा अथर्ववेद² में इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है ।

"मुखाय ते पशुपते यानि चक्षुषि ते भव ।

त्वघ्ने स्पाय संदग्ने प्रतीचीनाय ते नमः ॥"

"नमस्तेऽरुत्वायते नमो अस्तु परायते ।

नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥

नमः सायं नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा ।

भवाय च शर्वाय वोभाभ्यामकरं नमः ॥"

अर्थात् हे पशुपते । तेरे मुख को प्रणाम है और तुम्हारे नेत्रों को भी प्रणाम है । तेरी त्वचा और देखने योग्य जो तुम्हारा रूप है, उसको भी प्रणाम है । पश्चिम दिशा के अधिपति को प्रणाम है । जाते हुये तुम्हको प्रणाम और जाते हुये को भी प्रणाम है । हे रुद्र ! खड़े हुये को प्रणाम तुम्हा बैठे हुये तुम्हको प्रणाम है । सायं काल प्रणाम, प्रातः काल प्रणाम, रात्रि को प्रणाम, दिन को प्रणाम, भवस्म तथा शर्वस्म जो तू है उसे मैं प्रणाम करता हूँ ।

भारतीय ऋषि परम्परानुसार मत में " यदि किसी को भक्ति का

1. यजुर्वेद काण्ड- 16

2. अथर्ववेद काण्ड- 11

उत्कर्ष देखना हो तो वह उत्कर्ष शब्दकर और विष्णु की भक्ति में ही मिल सकता है अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता । संसार को भक्ति मार्ग पर लाने, जीवों का संसार बन्धन तोड़ने एक दूसरे को परमात्मा सिद्ध करने के लिये शब्दकर विष्णु की और विष्णु शब्दकर की भक्ति करते हैं ।

पेयं पेयं श्रवणपृष्ठके रामनामाभिरामं

ध्येयं ध्येयं मनसि स्ततं तारकं ब्रह्मरूपं

जल्पन्जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्रापिनां कर्षमुने

वीर्यां वीर्यामटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी ॥

भूतभावन्भगवान् शिव" काशी की गलियों में कहते फिरते हैं कि तुम लोबा अपने कानों द्वारा सब जगह अभिरमण करने वाले भगवान् राम के नाम का पान करो और अपने मन में सर्वदा निरन्तर तारक ब्रह्म राम नाम का ध्यान करो । जिस समय प्राणी का स्वास्थ्य खराब होकर विकृत हो जाता है और जब वह संसार को छोड़ने के तैयार हो जाता है तब भगवान् शब्दकर उस प्राणी के कर्णमूल में मोक्षदायक तारकमंत्र का उपदेश करते हैं । भगवान् शब्दकर किसी निवृत्त स्थान में बैठकर ये काम नहीं करते, किन्तु वे काशी की गली-गली में घूमकर मनुष्यों को राम नाम का स्मरण कराते हुये मोक्ष मार्ग में भेजने का उद्योग निरन्तर करते रहते हैं । इसी प्रकार भगवान् श्री राम भी श्री शिव की आराधना करते हैं । उनके द्वारा रामेश्वर लिङ्ग की स्थापना

का समस्त रामायणों में उल्लेख मिलता है। वाल्मीकीय रामायण में भी लङ्का से लौटते समय प्रभु श्री रामचन्द्र जी जनक तनया सीता जी से कहते हैं कि "यह महात्मा सागर का तीर्थ है। हे जनकनन्दिनी लङ्का को जाते समय इसी स्थान पर भगवान् शिव ने मुझ पर अनुग्रह किया था।"

"एतत्तु दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः।

अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरो म्रियुः॥"

भारतीय वास्तिक परम्परा के अनुसार "स्मरल जगन्निवृत्ता परशिव ने सृष्टि के आरम्भ में सृष्टि जीवों के पर एवं अपर अर्थात् भोग-मोक्षस्वी प्रयोजन की सिद्धि के लिये "उर्ध्व" प्रोद्गम" आदि पञ्च प्रवाहों से युक्त शास्त्र रूपी ज्ञान को उत्पन्न किया।²

सृष्टि काले महेशानः पुरुषार्थप्रसिद्धये।

विधत्ते विमलं ज्ञानं पञ्चस्रोतोपलक्षितम्॥"

॥ मृगन्द्रागम् ॥

इस सम्बन्ध में शिवके प्रति विष्णु के अलौकिक प्रेम को प्रदर्शित करने वाला यह श्लोक दृष्टव्य है। जिस में विष्णु ने शिव के प्रति हनुमान की भक्ति और शिव का हनुमान के प्रति स्नेह देखकर यह कहा कि मुझे तो हनुमान के प्रति कुछ ईर्ष्या सी होने लगी है।³

1. वा० रा० 4/7

2. मृगन्द्रागम् श्लोक 10-11

3. पद्म पा० 6.9/247-248

" मया वर्षसह स्त्रैः तु सह स्त्रा ब्रह्मस्तथा न्वहम् ।

भक्त्या सम्पूजितोऽपीश पादो नो दर्शितस्त्वया ॥

लोके वादो हि समुहान् शम्भुनारायणप्रियः ।

हरिः प्रियस्तथा शम्भो नैतादृश भाग्यमस्ति मे ॥ "

१ पदमप०४

भगवान् विष्णु के इन शब्दों को सुनकर भगवान् शिव कहने लगे कि आपसे बढकर मुझे और कोई प्रिय नहीं हो सकता है । यहाँ तक कि पार्वती भी मुझे आप जितनी प्रिय नहीं है ।

- नत्वया सद्गुणो मह्यं प्रियोऽस्ति भगवान् हरे ।

पार्वती वा त्वया तुल्या न वान्या विद्यतेमम ॥ "

वस्तुतः भारतीय धर्म दर्शन के मत में श्री महादेव के गुणों का वर्णन सम्यक् रूप से करना किसी के लिये ही सम्भव नहीं है । पूर्ण का वर्णन नहीं किया जा सकता क्यों कि भगवान् शिव तो स्वयं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है । वे इस निखिल विश्व के आदि हैं, इसलिये उनका और उनके वंश की कथा का परिज्ञान नहीं हो सकता । गन्धर्वराज श्रीपुरुषदन्ताचार्य जी ने अपने शिव-महिम्नस्तोत्र में इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है ।

महिम्नः पारं ते - - - - - ॥ "

निरपवादः परिकरः ॥

धर्मरूपी वृष पर आरूढ़ रहने वाले, क्रोधादि दोषसमुह स्वी र्ण

को वशीभूत कर उन्हें धारण करने वाले तथा विविध कर्मकलाप स्वी जटा को धारण करने के कारण एवं वेदत्रयी स्वी तीन नेत्रों से सुशोभित होने के कारण श्री शिव ही देवों में वन्दनीय है । सम्भवतः श्रुति भी उन्हें इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण उन्हें " अप्रमेय " और " अनाद्य " कहती है ।

" अप्रमेयमनाद्यन्व ज्ञात्वा च परमं शिवम् ॥ " १ ॥ ब्रह्मबिन्दु १

इन विशिष्टाणुओं से युक्त होने के कारण ही भगवान् शिव " स आदि सर्वजगताम् " है और उनके पिता का भी कोई अता-पता नहीं है । श्रुति भी कहती है २ ।

" सर्वकार्यधर्मविलक्षणे ब्रह्मपि " ३ ॥ तै०उ०शा०भा० १

भगवान् भूतभावन वंशीनिनाद से अथवा उमरू ध्वनि से हमारे मन को भिक्षास्प में हरण करते हैं । हम उनको नहीं चाहते तथापि वह हमारे मन को चाहते हैं, क्योंकि कि वे अपना मन भक्तों को देकर स्वयं भिक्षुक बन गये हैं ३ ।

" इत्थं वदति गोविन्दे विमला पदमरातया ।

मनोरथवती नाम भिक्षापात्रे समर्पिता ॥ "

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार " भगवान् शिव दिगम्बर " है और भस्म लगाते हैं । उनके इन दो गुणों का " बोधसार " नामक ग्रन्थों में बहुत ही सुन्दर व्याख्या की गई है । श्री शिवसमष्टि-व्याष्टि देह त्रयस्म प्रपञ्च के विधि-निषेध से अतीत होनेके कारण ही वे दिगम्बर हैं ।

1. ब्रह्मबिन्दु 14/3/2

2. तै०उ०शा०भा० 3/13

3. काशी महात्म्य काशी ञ्ठ 30/102

इसाहावाद विष्णुपितामह इसाहावाद

श्री० विष्णु० शक्ति० शिव० शक्ति०

है। अतः उनकी इस दिगम्बरता को नग्नता समझना उचित नहीं प्रतीत होता है ।

" भिरावरपविज्ञानस्वस्मो हि स्वयं वरः ।

स्वेरं चरति संसारे तेन प्रोक्तो दिगम्बरः ॥ "

श्री शिवद्वारा भस्मोद् धूलन " बोधसार " नामक ग्रन्थ के अनुसार अपने अन्दर एक विशिष्ट तास्त्विक रहस्य को आत्मसात् किये हुये है। देह सम्बलित चिदाभासमय "मै" बुद्धि के द्वारा जो कर्म होते हैं वे ही कर्म संकित, प्रारब्ध और क्रियमाण रूप में बन्धन का कारण बनते हैं, वही सब कर्म निष्क्रिय ब्रह्म रूपता की प्राप्ति होने पर शरीरान्तर के उपादान में अस्मर्थ हो जाते हैं और इसलिये भस्म के स्पर्श अकिन्चित्कर हो जाते हैं - यही तथ्य गीता आदि शास्त्रों में भी कहीं गयी है। श्री शिव के असुर विदमन तथा विश्व संहारादि कर्म उसी प्रकार अकिन्चित्कर है। इसी कर्म के द्वारा आवृत्त होकर लोक दुष्टि में आविर्भूत होते हैं। इसी कारण वह मुद्ग जनों के निकट भस्मावृत्त तथा प्रतिपादित होते हैं ।

" ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कृस्ते किल ।

तेनैव भस्मना गात्रयुद्धमलयति धूर्जरिः ॥ "

॥ बोधसार ॥

परस्पर भिन्न वस्तुये भी भस्मीभूत हो जाने पर एक रूप ही भास्ती है, इसी कारण भस्म सब वस्तुओं की एकस्मता का प्रतिपादक है। तुल्यस्वभाव वाले भर्ग" अर्थात् जगद्बीज मर्कट शिव के निष्कट आनन्ददायक है ।

भास्ते भिन्नावानामपि भेदो न भस्मनि ।

स्वस्वभावस्वभावेन भस्म भर्गस्य वल्लभम् ॥

श्री शिव ही अर्थात् अपरोक्ष परमात्मा पञ्चम्यादि भूमिका रूप जीवनमुक्तो के विश्रामस्थान पुरातन वट वृक्षस्वल्प हैं । वेदान्त, सांख्य औरयोग- यह तीन उप वट वृक्षकी जटा के स्म में शिरो भूषण हैं ।

" विश्रानोऽयं मुनीन्द्राणां पुरातनवटो हरः ।

वेदान्तसांख्ययोगाख्यां स्तिष्ठस्तज्जटयः स्मृताः ॥

श्री शिव ही चन्द्रमा के सदृश जगदानन्ददायक सूर्य की भाँति अज्ञान-तमोनाशक तथा अग्नि केसदृश रागादि दोषों के दहनकर्त्ता हैं । इसी कारण चन्द्र सूर्याग्नि नयन अथवा त्रिनेत्र कहकर उनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है ।

" आप्यायनस्तमोहत्ता विधया दोषदाहकृत् ।

सोमसूर्याग्निन्यनस्त्रोत्रस्तेन शङ्करः ॥ "

योगीजनसर्ग के समान वायु भक्षण करप्राण धारण करते हैं तथा पर्वतीय गुहाओं में रहते हैं । " विविक्तस्त्री " एवं " लब्धाशो " होने के कारण वे शिव को इतने प्रिय है कि इन योगीजनों को अपने अङ्ग का भूषण बनाये रहते हैं । इसी कारण श्री शिव " भुजङ्ग-गाभरण " के स्म में प्रसिद्ध है ।

1. बोधसार पृ० सं० 205- 206

2. बोधसार पृ० सं० 211

" योगिनः ऋषिनाहारास्तथा गिरिविलेशयाः ।

सिजस्ये क्षुतास्तेन भुञ्जद्गाभरणो वरः ॥ "

श्री शिव का त्रिजाल तीन स्मों अर्थात् शक्ति, वैराग्य और बोध का स्वस्म वाला है । ये तीनों उपाय अज्ञान और अज्ञान के कार्य को शीघ्र ही भेदन करने में समर्थ होने के कारण त्रिजाल के फलों के साथ सादृश्य को प्राप्त होते हैं । इसी त्रिजाल के द्वारा क्रिओचन शिव सत्त्व, रज और तम इन गुणों का तथा उनके कार्य स्म स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामक देहत्रय का विनाश करते हैं तथा मिथ्यात्व का निश्चय कराकर ब्रह्मप्रतीति उत्पादन करते हैं ।

" शान्तिवैराग्यबोधोद्यैस्त्रिभिरग्रेस्तरस्त्रिभिः ॥

त्रिगुणत्रिरं हन्ति त्रिजालेन क्रिओचनः ॥ "

जिस धर्म मेघ नामक समाधि में ब्रह्मादि देवता स्थित नहीं रहते भगवान् शिव उससमाधि में आरूढ़ देखे जाते हैं । इसी कारण उन्हें " वृषवाहन" भी कहते हैं ।

" ब्रह्माद्या यत्र नास्तास्तमारोहति शङ्करः ।

समाधिं धर्मिष्ठाद्यं तेनार्यं वृषवाहनः ॥ "

स्वतः सिद्ध प्रत्यगात्मस्वस्म, ज्ञानीजन- प्रत्यक्ष शङ्कर सम्पूर्ण जगत् के लय के अधिष्ठान है । इसी कारण वह सब के भय का कारण बन संसार में नित्य झींठा करते हैं । इस शम्भानवत् अमङ्गलस्म संसार में सर्वदा और सब पदार्थों में वह ज्ञानी जनो को दृष्टिगोचर होते हैं । उपासना के लिए शम्भान में संसार दृष्टि करनी चाहिये² ।

" नित्यं जीडति यत्राय स्वयं संसारभरवः ।

तन्मन्त्राने संसारे शिवः सर्वत्र दृश्यते ॥ "

साकार का अवलम्बन करके ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की भावना की जाती है । साकार के बिना निराकार में स्थिति लाभ नहीं होता । सब कुछ साकार ही दृष्टि गोचर होता है, परन्तु अभ्यास के द्वारा निराकार की उपलब्धि होती है तथा उसमें स्थिति प्राप्त की जाती है भगवान् चिन्मय अद्वितीय, कलारहित तथा स्पर्शरहित होते हुये भी उपासक को कृतार्थ करने के लिये उसके ध्येयस्वरूप में उपस्थित होते हैं । इस सम्बन्ध में अगस्त्य ऋषि का कथन दृष्टव्य है ।

" सर्वेश्वरः सर्वमयः सर्वभूतहिते रतः ।

सर्वेषामुपकाराय साकारोऽभून्निराकृतिः ॥ "

॥ अ० १० ॥

जो सर्वेश्वरः सर्वमय, सब भूतों के हित में लगे रहने वाले हैं । वही सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याणार्थ निराकार होते हुये भी साकार हुये हैं । अतः भगवान् शङ्कर की शरण का आलम्बन ही परम पुरुषार्थ है । इसका आलम्बन करके ही मानव शिव कृपा का आनन्द प्राप्त कर सकता है और मुक्ति का अधिकारी हो सकता है । मुण्डकोपनिषद् के शब्दों में

" भिद्यते हृदयग्रान्थिच्छिद्यन्ते सर्वं ज्ञायाः ।

धीयन्ते वास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

॥ मुण्डको ० ॥

वैदिक ग्रंथाः - ग्रंथानुक्रमिका

1. अथर्ववेद संहिता ॥ शौनकीय ॥ सायन भाष्य सहितम्, विश्वेश्वरानन्द
वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, 1962
2. अथर्ववेद संहिता ॥ सुबोधभाष्यम् ॥ दामोदर सातवलेकर, पारडी, सुरत
3. आर्षेय ब्राह्मणम्- सं० ए०सी०बर्नल, लाहौर, 1929
4. उपनिषद् भाष्य ॥ 1-2 ॥ शा०भा० गीताप्रेस, गोरखपुर
5. उपनिषद् समुच्चय - स्वामी रामतीर्थ विरचित दीपिका सहित,
जानन्दाश्रम पूना
6. उपनिषदा भूमिका- डॉ० राधाकृष्णन, दिल्ली राजकमल प्रकाशन
7. उपनिषद् दर्शनस्य रचनात्मक सर्वेक्षणम्, रामचन्द्र दत्तालेय रानाडे,
जयपुर 1974
8. ऋग्वेद दीपिका - डॉ० माधव, मोतीलाल बनारसीदास
9. ऋग्वेद संहिता - सायन भाष्य संहिता, वैदिक संशोधन मण्डल पूना,
1933
10. ऋग्वेद संहिता- स्कन्द स्वामी ॥ उद्गीथ- डॉ० माधव- मुद्गलभाष्य
संहिता ॥ विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुरम् ॥
11. ऋग्वेदसंहिता ॥ दयानन्द भाष्य सहिता ॥ वैदिक यन्त्रालये अजमेर
12. पेत्रेय आरण्यकम्- सं० डॉ०कीथ, लन्दन 1909
13. पेत्रेय आरण्यकम्- सं० बाबा साहब फडके, जानन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावलि,
पूना
14. पेत्रेय आरण्यकम् ॥ शा०भा० ॥ राजेन्द्रनाथ मिश्र, कलकत्ता

30. बृहदारण्यकोपनिषद् ॥ शा०भा०शा० गिरि टीका संवलिता ॥ संपादक स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि, मुंबई
31. ब्रह्म सूत्रम् ॥ शा०भा० ॥ चौबन्ना संस्कृत लीरिज, वाराणसी
32. महाभारतम्- गीताप्रेस, गोरखपुर
33. मैत्रायणीयसंहिता- डॉ० सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, बम्बई वि० सं० 1968
34. मैत्रायणीयाह्निकम्- सातवलेकर, जानन्दाश्रम पूना
35. मैत्रायण्युपनिषद्- निर्णय सागरप्रेस, बम्बई
36. यजुर्वेद संहिता ॥ दयानन्द भाष्य संहिता ॥ वैदिक यन्त्रालये अजमेर 1929
37. यजुर्वेद संहिता ॥ मूल ॥ स्वाध्यायमंडल पारडी सुरत ॥
38. वाजसनेयि संहिता- उज्वट महीधर भाष्य संहिता बनारस 1913
39. वेदत्रयी डॉ० सत्यकृत सामश्री पूना
40. शतपथ ब्राह्मणम् ॥ मधुयन्दिन ॥ सायणभाष्य संहितम् बम्बई 1940
41. शतपथ ब्राह्मणम् ॥ काण्डवीय ॥ प्रो० डॉ० उरुन्यु केलेठ द्वितीयो भागः लाहौर 1939
42. शांखायनारण्यकम्- जानन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि पूना 1922
43. शांखायनाह्निकाध्ययनम्- 1-2 भाग ॥ सम्पादक ॥ डॉ० प्रहलद, बर्लिन 1900
44. शांखायन ब्राह्मणम् ॥ सं० ॥ गुलाबराय वज्रेशकर जानन्दाश्रम, पूना
45. श्वेताश्वतर उपनिषद्- जानन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि, पूना ॥

अन्य ग्रंथाः :-

46. अष्टाध्यायी आफ पाणिनि- गिरिकवन्द्र बसु, दिल्ली 1962
47. आनन्द वेद- श्री अरविन्द, वाण्डुवेरी 1956
48. इंडिया आफ वैदिक कल्पसूत्रज- डा० रामगोपाल, दिल्ली
49. ईशा दिविशोत्रशतोपनिषद् नारायण राम आचार्यः पंचम संस्करण
निर्णय सागर प्रेस बम्बई 1948
50. एनिनायन्ट इंडियन पेरुक्शन- राधाकुमुद मुखर्जी, लन्दन 1947
51. एनसाईक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स- जेम्स हेस्टिंग्स,
न्यूयार्क
52. एनसाईक्लोपीडिया आफ रिलीजन केनी, दिल्ली
53. ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर- विन्टरनिट्ज, प्रथमोभागः कलकत्ता,
1927
54. ए हिस्ट्री आफ एनिनायन्ट संस्कृत लिटरेचर- मेकसमुलर, ब्रनाहाबाद
1926
55. ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर- मेकडानल, लन्दन
56. ऐतरेयालोचनम्- आचार्य सत्यव्रत साम्भमी एशिया टिक सोसाइटी 1906
57. ऐतरेयब्राह्मण एक अध्ययन- डा० नाथूलाल पाठक जयपुर 1966
58. निरुक्त मीमांसा -पं० शिवनारायण शास्त्री दिल्ली वि० सं० 2026
59. निरुक्त सम्प्रदायः सं० स्वामी ब्रह्ममुनि परिद्वाराज्ज जजमेर 1966
60. भगवद्गीता- शा०भा०० आंग्लनुवादः ए० महादेव शास्त्री, मद्रास 1947

61. भागवतमहापुराणम्- गीताप्रेस औरखपुर
62. भागवत महापुराणम्- निर्णय सागर प्रेस बम्बई
63. भारतीय दर्शन - डॉ० राधाकृष्णन प्रथमोभागः, सन्दन
64. भारतीय दर्शन सम्पादक डॉ० देवराज, लखनऊ
65. मनुस्मृतिः कुल्लुभट्ट टीका संवल्लिताः चौसम्भा, वाराणसी
66. वेद दिग्दर्शनम्- पं० माधवाचार्य शास्त्री दिल्ली
67. वेद विद्या निदर्शनः - भगवदत्त, इतिहास प्रकाशन मण्डल, दिल्ली 1957
68. वेद रश्मिडॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, पारडी सुरत 1964
69. वेदेषु भारतीय संस्कृति पं० बाबादत्त ठाकुर लखनऊ
70. वेद रहस्य- श्री अरविन्द पाण्डुरेरी
71. वैदिक इंडेक्स आफ नेम्स एण्ड सब्जेक्टस- ए० ए० मैकडान्न ए०वी०कीथ,
वाराणसी 1952
72. वैदिक देवता उद्भव और विकास- डॉ० गयाचरण त्रिपाठी भारतीय
विद्या प्रकाशन, वाराणसी० 1982
73. वैदिक पदानुक्रमकोशः- विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थानम् होशियार-
पुरम् ।
74. वैदिक धर्म दर्शन- मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी
75. वैदिक वाङ्मय का इतिहासः 1-11 भागः पं० भगवदत्त सत्यश्रवा
दिल्ली 1978
76. वैदिक सम्पदा- पं० वीरसेन वेदप्रमी, दिल्ली 1967
77. वैदिक संस्कृति के सत्त्व- डॉ० मूलदेव शास्त्री वाराणसी 1963

78. वैदिक संस्कृति का विकास- लक्ष्मण शास्त्री जोशी, साहित्य अकादमी
दिल्ली
79. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति- वाचस्पति भट्टाचार्य, इलाहाबाद
1969
80. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति- श्री क्लृदेव उपाध्याय, वाराणसी

जर्नल-
=====

1. जनरल आफ दि एशिया टिक सोसाइटी आफ बंगाल, कलकत्ता
2. जर्नल आफ दि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
3. जर्नल आफ दि बाम्बे, झांच आफ दि रायल एशिया टिक सोसाइटी
बम्बई ।
4. विश्वेश्वरानन्द इंडाला जिकल जर्नल होशियारपुर ।

शब्द छेप

1. अथर्व०	अथर्ववेद
2. अथर्व०उ०	अथर्वशिरोपनिषद्
3. आ०प०	आदित्यपुराण
4. ई०उ०	ईशावास्योपनिषद्
5. उ०वि०त०	उपमाइविलककमतमिन्निग्रन्थपद
6. ऋ०	ऋग्वेद
7. एनसाई०वा०	एनसाईकलोपीडियावायलुम-5
8. ऐ०ब्रा०	ऐतरेयब्राह्मण
9. ऐ०आ०	ऐतरेयआरण्यक
10. क०शि०	कल्याणशिवाङ्क
11. कठो०	कठोपनिषद्
12. का०म०	काशीमहात्म्य
13. कु०स०	कुमारसम्भवसू
14. कु०प०	कूर्मपुराण
15. कौ०ब्रा०	कौषीतर्किकब्राह्मण
16. छा०उ०	छान्दोग्योपनिषद्
17. जै०उ०	जैमिनीयोपनिषद्
18. त०आ०	तत्त्वकारआरण्यक
19. तै०ऋ०	तैत्तरीयसंहिता
20. तै०आ०	तैत्तरीयआरण्यक

21• दुर्गासि०	दुर्गासप्तशती
22• ना०उ०	नारायणोपनिषद्
23• नि०	निरुक्त
24• नृ०ता०उ०	नृसिंहतापनी उपनिषद्
25• प०पू०	पद्मपुराण
26• प०द०	पन्वदशी
27• पा०आ०	पारमेश्वरागम्
28• प्र०उ०	प्रश्नोपनिषद्
29• ब्र०वै०पू०	ब्रह्मवैवतपुराण
30• ब्र०वि०	ब्रह्मविन्दु
31• बो०सा०	बोधसार
32• म०नू०	मनुस्मृति
33• म०पू०	मत्स्यपुराण
34• म०भा०	महाभारत
35• म०वि०पू०	महाविष्णुपुराण
36• मा०ण्डू०उ०	माण्डूक्योपनिषद्
37• मू०आ०	मृगेन्द्रागम्
38• मेघ०	मेघदूत
39• मै०उ०	मैत्री उपनिषद्
40• यजु०	यजुर्वेद

41• यो०द०	यो गदर्शन
42• यो०वा०	यो गम्भा शिष्ठ
43• रघु०	रघुवंशम्
44• लि० पू०	लिङ्ग पुराण
45• वा०पू०	वा मनपुराण
46• वा०रा० ऋ	वाल्मीकी रामायण
47• वा०सं०	वाजसनेयि संहिता
48 वि०गी०	विश्वगीता
49• वि०पू०	विष्णु पुराण
50• वृ०जा०उ०	वृहज्जा बान्योपनिषद्
51• वृ०दे०उ०	वृहद् देवता अध्याय
52• वे० शि०	वेद सार शिव स्तव
53• श्वे० उ०	श्वेताश्वतरोपनिषद्
54• श०ब्रा०	शतपथ ब्राह्मण
55• शा०सं०	शाण्डिल्य संहिता
56• शि० पू०	शिवपुराण
57• शि० स्व०	शिव स्वरोदय
58• शि०पू०वा०सं०	शिवपुराण वायवीय संहिता
59• शि०पू०कै०सं०	शिवपुराण कैवल्य संहिता
60• शि०पू० वि०सं०	शिवपुराण विधेश्वर संहिता
61• शि०गी०	शिवगीता

62• शू० यजु०	शुक्ल यजुर्वेद
63• शै० सि०	शैव सिद्धा न्तस्वर
64• श्रीमद्० म०पु०	श्रीमद्भागवत्महापुराण
65• श्री रुद्र०त०	श्री रुद्रया मलतन्त्र
66• श्री रा मता०उ०	श्री रा मतापनी योपनिषद्
67• श्रीमद्०गी०	श्रीमद्भगवद्गीता
68• स्क० पु०	स्कन्दपुराण
69• स्तु० कु०	स्तुतिकुसुमाञ्जलि
70• सै० सं०	सनत्कुमार संहिता
71• साम० कौ० सं०	सामवेदीय कौथुमीय संहिता
72• सौ० ऋ०	सौरपुराण